

道藏精華第十三集之二
文山選叟蕭天石三編

會心齋社印行

道藏精華

道德經心傳二卷

道藏精華第十三集之二
文山遯叟蕭天石主編

道德經心傳二種

自由出版社印行

重刊呂祖秘註道德經心傳二種序

蕭天石

余皮藏呂祖秘註道德經心傳凡四種，其中二種內文同版本不同，今特選刊其二種公之於世，要亦恐其久而失傳也。第一種道德經釋義一書共二版本，一爲漱珠岡純陽觀藏版，一爲掃葉山房版。前者字大版大而古樸，共二原冊，內容多回道入自題詞一文，餘則均同，以有殘頁，補綴不易，故改取此掃葉山房版。原書將上陽子之道德經轉語，及古今本考正二文，編次列於呂祖釋義正文之前，此與一般體例不合，故將全書主文之八十章秘註提前，而將「轉語」「考正」二文改次於後，使主從有別輕重得宜也。卷末附輯老君清靜經及呂祖金玉經秘文，所以存原版書之實，故不忍割捨耳！金玉經一書，余於選刊道藏精華第九集時，曾將青城山天師洞藏之秘鈔本，附於該集之七悟真寶筏一書內，其行文說道，不少有優於本書者在，讀者互爲參照，即知余言之不誣也。

呂祖道德經解一書，係成都守經堂版，所解與前書有異，二而非一。此書爲四川劉門開祖劉沅止唐先生，於清光緒十二年重鐫本。止唐爲有清一代之大儒，一生著作等身，可攷者計凡二十八種之多，人恒稱「川西夫子」而不名；晚年致全力丹

道門庭，援儒入道，以道顯儒，深造有得。弟子遍大江南北，故有劉門之稱，較之唐門有過之而無不及也。余於「道海玄微」一書中，曾專文叙論及之，并選刊其「槐軒約言」一書，列入道藏精華第十一集之「三家修道秘旨」中。本書止唐則係於丙辰由京西歸，道出留候廟下，遇靜一老人，知其有緣可造而授之！終得大昌其道，未負此一老神仙也。

中華民國六十四年八月十五日文山遜叟於石屋艸堂

呂祖秘註 道德經心傳二種 目錄

——附：秘本金玉經八章——

總序 蕭天石……………一一二

一、道德經釋義（掃葉山房藏版）

純陽真人自序真蹟……………	一一一〇
道德經舊序 河上公……………	一一一二
重刻道德經紀 李明徹……………	一三一四
題詞 葛震等……………	一五一六
跋純陽真人弁言後（附小叙） 牟目源……………	一七一八
呂祖秘註道德經釋義凡例……………	二一一二
道德經釋義（卷之上凡三十七章）……………	二三一五
道德經釋義（卷之下凡四十四章）……………	五七一九
道德經轉語（凡八十章） 上陽子陳觀吾……………	九九一一

道德經心傳二種目錄

道德經心傳二種目錄

二

道德經古今本考正（凡八十章）	……	一一三——一二六
附輯：老君常清靜經（葛仙翁後釋）	……	一二七——一二八
附輯：純陽真人著金玉經秘本（凡八章）	……	一二九——一三八
金玉經跋（凡二）	……	一三九——一四二

二、道德經解（成都守經堂藏版）

道德經解序	純陽山人呂	……	一四五——一四六
重刊道德經解序	四川劉沅、止唐	……	一四七——一四八
道德經解八十章	……	……	一四九——一二二四
——原署呂純陽大帝註釋——廣都劉沅重鐫——			

并立

五千字之書
凡人之書
以述之經
子之書
昔
舉之
之
傳
之
傳
之
傳
之
傳

之旨理淵微一法括萬
象之機子之悉之才之
興終成之學在得之板
染性如支離讀在求之
其修在空在純粹

不學持

太上教真詮法為人

多已全之入聖指

過性就清靈快生為

通教云轉於一得為

寥洒青降寺中如敢
函道遙々詔遠お北壤
惟見人ふ古く佳園
庭毎憐水波低酒ふ
白雲再回如夢白雲

為新 玄龍 吟
法 垣 丈 息 澁 桑 葉 度 官
一 年 子 目 源 末 中 清 朗
實 獲 亦 人 以 以 子 德 粹 我
主 行 聞 女 仍 之 年 之 人

出省中。修。可。修。方。以。至。
治。國。平。天。法。在。此。以。臻。
至。上。神。通。五。倫。忠。孝。為。
先。九。結。立。時。正。卷。以。其。相。
而。性。在。生。辟。邪。而。得。

教界工女と云ふ所強名法
之々心ある故にお物と成
之又之々之々之々之々
世中より之々之々之々
教にお三現存也

創生民法之器其目視
以深明其意者度度
為平學悅之者乃之
讀了書子如以五十
一二年中縱橫明遠既

喻らぬ人志は在に
主名をふりて法に
斗をあらけしむ
為す

白く
張陽氏

以字工目深以り事録
し付梓ら

道德經舊序

五味辛甘不同。期於適口。麻絲涼燠不同。期於適體。學術見聞不同。要於適治。今夫天下所以不治者。貪殘奢傲。吏不能皆良。民不能皆讓。以及於亂。誠使不貪矣。不殘矣。慈儉而讓矣。天下豈有不貪。不殘。慈儉而讓。乃有不治者乎。今夫儒者高仁義。老氏不言仁義。而未嘗不用仁義。儒者蹈禮法。老氏不言禮法。而未嘗不用禮法。以懦弱謙下為表。以空虛不毀萬物為實。見素抱樸。少私寡欲。而民自化焉。故其言曰。我有三寶。持而行之。曰慈。曰儉。曰不敢。為天下先。慈。非仁乎。儉。非義乎。不敢。為天下先。非禮乎。故用世之學。莫深於老氏。今儒者不務自治。而虛名之幻。內貪殘。而外仁義。處奢傲。而治禮文。此乃忠信之薄。而亂之首也。而老氏之所下也。河上公序。

重刻道德經記

天覆地載日月代明四時流行萬物並育莫不有道以主之也是道之大而無外小而無內造道者終難察其奧而洞其微余年五十有志於是將二十年矣所覩道典諸書枝派流遠雜出驚奇終莫若

太上老祖之道德經爲最雖後賢輩各出註疏或講章句或論藝術要皆支離終失大旨而學者莫知所自是以呂祖降鸞釋義彰是經性命之宗旨發淵源之奧妙所謂允執厥中一以貫之之道也余初未之見客歲得青來李道長者出是經而檢閱之餘見其板籍已百有餘年忽感板廢則書亡書亡則尋經無指以是解囊重付之梓冀後賢之得覽有以尋乎繩墨已耳

肯

嘉慶十四年歲次己巳孟春中浣

後學劍水鄒學鯤錄記

蘇石可讚何序可顯隱約乎有清止上防
拂兮留何止西門稱止爲孝子吾而知其
爲繼德止祀 =

回繼門純陽氏敬題

夷甲目源梓平齋

跋純陽真人弁言後

庚午長夏檢道德輝義一書展讀再三長
歎累日浮生若夢至道無聞陸海沉沉願
重訂而弘津筏三山杳杳乃長跼以乞贈
言豈期目未曠時雲烟已滿於楮上迨夫
心方悟處筆墨都忘于行間既未窺詮理
之淵微詎能識揮毫之蹊徑草書名聖

真人猶且不居
魚目混珠小子夫復何敢
爰鐫鸞法用闡仙風
試問於有字之中何
處著筆莫須于無言之外
乃許安身

康熙二十九年八月吉日

篆水弟子牟允中目源拜手敬題于夢
硯齋中

大道之宗室之洞々色函無極主宰三才流行造化養育群生本無言說無言不顯無說不明是以

太上立五千餘言發大道全體宗源統太玄一貫玉齋家治國為聖為賢之大本也

祖師悲愍普化均天釋義徑文貫脩真正脉發玄理精微指示真常明性命之學使學者知返本窮源淺修真正路定靜靈明不為傍注曲徑達悟無上真空如是啟諸同學廣會龍沙皆藉

祖師普度之聖心也歟

青來李明微叙

24

道德經釋義凡例

一道德經二卷。古本今本。略有異同。有古本多一二字。一二句者。有今本多三四字。三四句者。有古本某字。今本又作某字者。有此本作某字。別本又作某字者。無所考正。惟有闕疑。何敢妄言是非。定從違耶。晉王弼題是書曰。道德經。不析乎道德。而上下之。猶近於古歟。其文字則多誤謬。殆有不可讀者。令人惜之。今一以真人釋義為定。不敢泥乎古。亦不敢徇乎今。既詳所釋之義。而更考經文。知古今傳寫。誠不無誤謬耳。於是校其同異。列於卷首。以備參稽。

一古本今本。皆無音釋。不揣固陋。謬為考核增補。經文則有音有切。釋辭則去切存音。蓋以字下地步短狹故也。隨考隨筆。閒有遺漏。惟賴後之君子補之。

一俗慣用字。相沿日久。不知其非。敢為考正。一二如者。箇用這箇。考這字。並無者字。音義。毛晃曰。凡稱此箇為者。箇者。即物之辭也。又此也。俗多改用這字。這。倪殿切。音彥。迎也。周禮有掌訝。主迎訝。古作這。郭忠恕佩觿集曰。迎這之彥。為者回之者。其順非有如此者。又俗語辭。多用的字。讀朱子語類等書。又用底字。考的。丁曆切。丁入聲。明實也。又婦人額飾。有丹的。射侯之中。曰的。又當入聲。又音灼。無低音。今

本朱子用底字。凡供役使者曰小底。晉公談錄云。皇城使劉承規在太祖朝為黃門小底。又齊韻音低。今用底字。雖無取義。或亦不致大謬也。又如經文怵忽。作怵。怵考。怵一作怵。忽俗作怵。心旁重文。不必作怵之類。今改正之。非敢從古悖今也。一經文分章。原不可易。河上公章句。則以第一章為體道。二章為養身之類。釋義則盡削去。惟照原文。如道可道。意第一。天下皆知。意第二之類。蓋詩經關雎。麟趾語。孟之學而為政。梁惠王離婁等。即以本文起語為章。不必蛇足也。其所分體道養身等名。仍載之轉語章下。以便觀覽。

一經文所解不一。真人則一。以體道修真為主。故凡家國天下民人車器等。總約於一身。不事外求。蓋謂身既修。而家國天下皆可舉此而措之耳。序云。八十一章之中。縱橫順逆。隱喻良多。隨人志之所在。遞世立名。無不可以為法。斯言得之矣。上陽子陳觀。吾有道德經轉語偈八十一首。皆是過來人。作指實語。頗與真人之解相發明。開悟後人不小。并附於前。俾讀者涵泳經文。會通釋義。再咏歎此詩。自能快然豁然。不斤斤於章句中求之也。惟讀者深思而自得之。一前列授經圖。蓋本古人左圖右史之義。且讀者一展卷間。覺函關紫氣。繚繞目前。執鞭欣慕。令人有超然世外之思。

一 端葉山房石印

易去聲
和去聲
處同處
本上聲

圖音
圖音
倫

友化育之理在內講體道乃得此中之根本現如意之光珊瑚瑪瑙珍珠寶石之
相要在第一箇母字上求方有萬物者是箇性中妙處要體此道體此名方知母之
而虛中返實底景象也說不出有為萬物之靈中妙象是箇有化生萬物從混元之
奧妙此正是有為萬物之母故常無欲以觀其妙因有母而化生萬物從混元之
母故字因故曰有名萬物之母故常無欲以觀其妙因有母而化生萬物從混元之
箇來安得從萬物中而觀妙者就是虛無底境界故吾常無欲以觀其妙因有母而化生萬物從混元之
乎隱者纔是箇天命之謂性者就是虛無底境界故吾常無欲以觀其妙因有母而化生萬物從混元之
觀吾道之妙是箇天命之謂性者就是虛無底境界故吾常無欲以觀其妙因有母而化生萬物從混元之
生之妙從世欲中出入必游之微此亦微之門也吾若無欲此其微也吾若無欲此其微也吾若無欲此其微也
道之妙從世欲中出入必游之微此亦微之門也吾若無欲此其微也吾若無欲此其微也吾若無欲此其微也
權柄者就是在明妙之微止於其出入之微皆由我而不領神會得微之心以督令自專從之
微此微字從母字中來上妙字從善字中出吾方能常去有欲之心以督令自專從之
可道之微從母字中來上妙字從善字中出吾方能常去有欲之心以督令自專從之
微非造作有欲之微又玄之又玄底境界在那箇圖之始無聲無臭之際而不可道也妙於
心而微於意同其玄之又玄底境界在那箇圖之始無聲無臭之際而不可道也妙於
之妙而不可名其玄之又玄底境界在那箇圖之始無聲無臭之際而不可道也妙於
言那箇體道之士慎篤之輩除其門入其妙以悟混元之信謹守而得其至妙之微
以心道其體道也心其名方得入其門知其妙以悟混元之信謹守而得其至妙之微
此之謂其道也嗟乎道之方得入其門知其妙以悟混元之信謹守而得其至妙之微
義大矣哉而復無其言

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無相生難易相成長短
相形高下相傾音聲相和前後相隨是以聖人處無為之事行不言之教萬物作焉

而不離。生而不有。為而不恃。功成而弗居。夫惟弗居。是以弗去。

不尚賢章第三

不尚賢。使民不爭。不貴難得之貨。使民不為盜。不見可欲。使心不亂。是以聖人之治。虛其心。實其腹。弱其志。強其骨。常使民無知無欲。使夫知者不敢為也。為無為則無

不治。治去聲。夫音扶。

此章安爐立鼎底說話。不尚賢。不禮有德之士。此是外說。內說。不親於外。而惟知有內外。若尚賢而民就。有爭競。無法可法。惟不尚賢而心。不貴難得之貨。使民不為盜。難得之貨。是稀奇之物。人見即生貪心。豈不懷盜心。此外講也。內講。是目內觀。無著於物。我之貪心。從何染物。見即生貪心。欲盜。念就無物。而外講也。內講。是目內觀。無一見。即欲。不見。欲。亂。我欲。如此。見。我就無物。而外講也。內講。是目內觀。無外守。惟精惟一。只知有道。而不知有亂。子。我欲。如此。見。我就無物。而外講也。內講。是目內觀。無能降。伏。其心。使猿馬不馳。不亂。有欲。若。是。纔得。虛。其。心。能。虛。心。苟。能。守。我。鼎。養。後。天。之。藥。此。之。外。不。生。一。點。雜。念。實。我。之。腹。弱。我。爭。盜。之。志。強。其。心。能。虛。心。苟。能。守。我。鼎。養。後。天。之。藥。以。補。我。先。天。之。靈。常。使。我。無。之。腹。弱。我。爭。盜。之。志。強。其。心。能。虛。心。苟。能。守。我。鼎。養。後。天。之。藥。之。心。以。作。無。為。之。道。若。有。為。民。無。知。無。欲。存。一。念。於。靜。中。故。不。敢。為。爭。盜。以。亂。他。在。治。之。時。其。爭。盜。亂。之。心。不。敢。起。過。治。之。時。依。舊。復。萌。心。惟。為。無。為。不。若。以。法。度。治。他。心。不。起。而。且。不。萌。若。如。是。不。但。民。可。治。而。大。道。亦。可。以。成。矣。惟。無。為。不。若。以。法。度。治。他。也。夫。養。心。之。要。煌。煌。於。章。句。之。中。胡。不。勉。勉。而。求。外。治。民。而。內。立。鼎。以。生。堅。固。心。之。遇。火。不。避。道。不。幸。負。吾。輩。講。五。千。言。之。祕。要。

道沖章第四

道沖而用之。或不盈。淵兮似萬物之宗。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似若存。吾不知誰之子。象帝之先。沖。昌中切。音充。虛也。

天地不仁以萬物為芻狗。聖人不仁以百姓為芻狗。天地之間其猶橐籥乎。虛而不

之六五

三

三

埽葉山房石印

此乃見道之實不知其味得其理充塞乎天地飽味乎己身故沖滿於體而用之不窮已知道而不可滿一滿而其妙方明道之宗旨而知道萬物之本源此大聖人方能稍有盈則溢或者不可堅其志不至於盈而方能造到大聖人知宗知萬物者豈能不淵乎到此一步不可效子路之勇進而神故銳鋒而自挫不知有鏡亦不知心勞銳之心其外紛不能入於心而用神故銳鋒而自挫不知有鏡亦不知心勞此性光神擾我之神分我之心散我之氣耗我之精不亂不擾不分不散不耗如底地步鏡叫作人煉形如地靜寂不動纔叫作同其塵塵上地也地屬坤乃煉坤之質從陰中求出點陽明之象現而為光生則坤靜坤靜則湛今而成道知道非無而若存焉嬰兒一現我不知是誰之子在杳冥之中我不知有我而安知辨別其子為道纔叫作沖而用之嘻嗟夫子等學道者要飽味乎身心養以為我合我以為道纔叫作道沖而用之嘻嗟夫子等學道者要飽味乎身心養浩然之氣充塞乎天地不盈乎志不挫其銳不解其紛無鋒不挫無紛可解到其同塵之寂靜而知性光之沖和道不知為子耶總不外道沖而用之吾與子也者欲會子耳同其聲同其應子是吾耶吾是子耶總不外道沖而用之吾與子也者景象知道之妙明道之理深入於道之奧不但吾與子而充塞乎天地之外者

無容心以仁施萬物萬物得天之太和故生之育之長之成之此天地不仁也乃地容萬物而萬物感天地化育之德不有跡是上德不仁運化於一身百姓是為至仁也天地不仁長存修身之國心為君意為民心以無為化意以無指一身而言之非他冥冥之中不見施仁是聖人效天地故守法如仁是仁也冥冥之中不見施仁是聖人效天地故乃以百姓為天地之芻狗所以不仁無聲無臭高也明也博也厚也此天地之仁也而萬物感之不見其仁此所以不仁處而修矣此是天地之修亦是天地之仁也索為天地尚以無為索為人為修身可效天地之用虛而不屈強為天地之閒以修者領虛之美猶索為而無為為之乎是以修身之極而動方生一動愈出美而愈知其妙而守我冥忘之理多言而無一之氣故數窮不真如我之美會我之妙抱我之至中至道而此難言矣多言而無一之氣故數窮不理妙矣天地之不仁仁效天地之至中至道而此難言矣多言而無一之氣故數窮不

谷神章第六

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

此章是體道之實知道之微用道之妙登道之岸從虛而入根上章而來虛而不屈動而愈出是者谷神之源譬如山谷四圍皆是聳嶺中是深谷落葉聞聲而無下皆實惟中常虛將谷譬言之後亦如此人聲乃山之虛神耳山有虛神故千身年無更變之端目今如此千載之後亦不嗜慾虛靈就被他埋沒終日用心勞碌於外神從耳目口鼻舌身意散盡安得不死若來不死須問靈神靈神所用居上落地方天下降不在地中不在人在虛靈牽引為坎離交參之一點金液發於玄牝生落得性命歸宗樂於冥合黃樞從吾性中見出是不費半文錢非氣質之性要點下非須遇高人指點如夢初覺如醉方醒得來不費半文錢非氣質之性要點下非

姬音豫
液音亦

藏去聲
易去聲

朝音潮
間去聲

他言難易相生不可求輕得玄牝之門在空谷之中視之不見聽之不聞瞻之在前忽焉在後在無聲無臭之間鉛汞合一在方知下著此理深淵似日月運行東出
前忽焉在後在無聲無臭之間鉛汞合一在方知下著此理深淵似日月運行東出
木相併譬如月感反覆無息而任此理即身中造化之氣所感身中取木金
真一之氣而生上不下下不中返月華而晦出俱是造化之氣所感身中取木金
歸黃庭此庭之名亦是多了合而離天地之根要歸甲子周流一去而復返而
去身中要金木降升離而合而離天地之根要歸甲子周流一去而復返而
點性光之內性光之居在於虛靈之中虛靈之神在於真一之中真一之氣所感身中取木金
於幻身之中幻身常無神乃得一神一而性命方來朝宗性命合而魂魄潛跡收
來入神方雪常靜而存神是謂綿綿若不用心存就無窮無盡之妙而無刻暇是體
不竭繞如山谷常靜而存神是謂綿綿若不用心存就無窮無盡之妙而無刻暇是體
作勤苦上看此勤是綿綿不絕之意綿綿若不用心存就無窮無盡之妙而無刻暇是體
我之道樂我之妙豈不綿綿不絕之意綿綿若不用心存就無窮無盡之妙而無刻暇是體
抱真以合天地之玄牝是天地之根天地之根亦是人之玄牝總之化而工而成真人
天地方是谷神不死章之旨

天長地久章第七

天長地久。天地所以能長且久者。以其不自生。故能長生。是以聖人後其身而身先。

外其身而身存。非以其無私耶。故能成其私。

此章因稟公而無私存。聽其物之消長。隨其生也。殺也。無容心於物。以靜治之。天
之職。蓋地之職。載以無聲。而生故能長久。在於是。不自生。以聽萬物。生而修隨。天地
之氣。感之隨其萌。故不耗天地之元精。方能長生。是以聖人體天地而修其身。
先以靜御氣。後以精養身。無身不成。道有身不能歸真。先以靜而抱真。後以修其身。
養身。纔是後其身。而身外之身。方得先外我之假身。而存我之真形。無他。乃一靜
而存。無私於物耶。天地以無私而開人。以無私而合天地。無容心以感萬物。聖人

中見并
去聲

污同汙
穢音畏

效天地亦無容心而抱全真總不過要人心合天地天地不能長存無是理也故能成我
人以清虛之氣而運動天地能長久聖人法天地不能長存無是理也故能成我
無私之私以靜而守我真相待天地反覆之時而我之真相無壞此所以
成天長地久聖人合天地而長存只是無私心於物存無聲無臭於身其真乃

上善若水章第八

上善若水。水利萬物而不爭。處衆人之所惡。故幾於道矣。居善地。心善淵。與善仁。言
善信。政善治。事善能。動善時。夫惟不爭。故無尤。夫音扶。

此章要人修道若水。水乃無心之物。善字百福之根。上善底。無事不無規矩。諸事
無外感應。水滋物無容心。人所惡底。污穢之福。而水不爭。內功不無。若水如是
故不爭者。等。人可幾。近。於。至。道。也。下。七。句。有。一。兩。說。而。水。不。爭。內。功。不。無。若。水。如。是
善也。人善地。善。豈。身。在。不。安。乎。心。存。善。而。心。公。一。公。說。而。水。不。爭。內。功。不。無。若。水。如。是
能人善地。善。豈。身。在。不。安。乎。心。存。善。而。心。公。一。公。說。而。水。不。爭。內。功。不。無。若。水。如。是
無處不善。善。豈。身。在。不。安。乎。心。存。善。而。心。公。一。公。說。而。水。不。爭。內。功。不。無。若。水。如。是
政必化。不。治。善。與。善。無。處。不。仁。字。與。善。存。字。便。輕。了。無。言。此。心。字。看。吾。不。然。與。善。也。心。存。善。為
隱一動。無。治。善。與。善。無。處。不。仁。字。與。善。存。字。便。輕。了。無。言。此。心。字。看。吾。不。然。與。善。也。心。存。善。為
與善仁。則。無。治。善。與。善。無。處。不。仁。字。與。善。存。字。便。輕。了。無。言。此。心。字。看。吾。不。然。與。善。也。心。存。善。為
若是。可。近。於。道。矣。此。善。信。則。志。立。政。善。之。不。爭。故。無。尤。夫。音。扶。善。信。則。志。立。政。善。之。不。爭。故。無。尤。夫。音。扶
水之。圓。通。正。誠。萬。物。通。一。無。道。說。也。內。說。心。乃。養。命。之。源。是。善。字。總。領。無。感。動。善。心。善。淵。則。無。道。知
處不周。如。滋。養。萬。物。通。一。無。道。說。也。內。說。心。乃。養。命。之。源。是。善。字。總。領。無。感。動。善。心。善。淵。則。無。道。知
而安之。存。正。誠。萬。物。通。一。無。道。說。也。內。說。心。乃。養。命。之。源。是。善。字。總。領。無。感。動。善。心。善。淵。則。無。道。知
魂魄無不。存。正。誠。萬。物。通。一。無。道。說。也。內。說。心。乃。養。命。之。源。是。善。字。總。領。無。感。動。善。心。善。淵。則。無。道。知
人安能。存。正。誠。萬。物。通。一。無。道。說。也。內。說。心。乃。養。命。之。源。是。善。字。總。領。無。感。動。善。心。善。淵。則。無。道。知
則動可。靜。則。靜。善。能。正。誠。萬。物。通。一。無。道。說。也。內。說。心。乃。養。命。之。源。是。善。字。總。領。無。感。動。善。心。善。淵。則。無。道。知

成於道。故無尤。若水方能
上善。方得如此。信道之不浮矣。

持而盈之章第九

持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。金玉滿堂。莫之能守。富貴而驕。自貽其咎。功成名遂。身退。天之道。上聲推

此章修身之要。要人有道而不自滿。持真而無驕心。入性之後。任其自然。在冥忘中。不知其有如是。乃得道之士。初入道門。有此數病。持是有。了勇猛向前。不知進退。故至於盈。一盈。不知其住。火而使。其盈。不如。不修。此句上合其天。而同天之虛。無體。無始。之真。只是中和。以修之。方成。久持之功。而無漏洩。銳乃趨進之心。及不可持。其心揣之。而無保。因銳也。富貴乃涵養之功。用之不窮。取之不竭。若驕之前。若水之功。豈不自養。而安能成。無極之道。合我本來面目。故使我常常綿悟。而丹之液。金也。王也。久在虛氣之中。故守之。得其常存。少有驕心。則不能守。而洩。天元一炁。世辭之矣。要久守。除非退其身。方得成。我之功。遂我之名。而合天地萬物造化之樞機。返無極之至道。乃得常持。而不盈。能保能守。不致於漏。其真洩其元。一混合其天。不外中和之旨。

載營魄章第十

載營魄抱一。能無離。專氣致柔。能嬰兒。滌除玄覽。能無疵。愛民治國。能無為。天門開。闔能為雌。明白四達。能無知。生之蓄之。生而不有。為而不恃。長而不宰。是謂玄德。

此章體道之實。周徧內外。使魄成真。一團性光。內照無中。尋有以樂天真。抱真一道。而永住黃房。如嬰兒。無知。無識。田地返其太無之始。以滌除瘴魔。保我無極大。

滌音狄
疵音子
治平聲
闔音合
樂音約
蜀音濯

樞音樗

上聲舍
作搃

道以合天地方得愛我真一之元治復我身心並一清一切凡想無放於外纔能開其
天門閉其地戶以養我一國太和之氣上合天之清一點陽神周偏六合通達地
身心不空我本來面目得自明其明自復其神生氣於無為之中冥冥忘忘
無所不照無處不普纔為真人於是生之氣蓄而天地神明所以全德全玄而不
宰於我是不謂玄德不由天不由命而由我一點道心誰能似此全德全玄而不
初也仙也非

三十幅章第十一

三十幅共一轂。當其無。有車之用。埏埴以為器。當其無。有器之用。鑿戶牖以為室。當

其無。有室之用。故有之以為利。無之以為用。然幅切音六切音福。轂古祿切音谷。埏埴依
此章要人外靜而內動者也。車乃載重。腹內輪轉之物。從舉步至千萬里。其形隱
若泰山而無可撼。聽其腹之轉動。若周天移星。換宿而復始。此陰陽變化之樞
機。而車不知己之動。隨輪之轉。也。埏埴乃人之居。若不開牖其室。不明三者。車不知為
造。作以為器。借水。火以成。形。室乃人之居。若不開牖其室。不明三者。車不知為
車。聽其幅也。埏埴不知其為埏埴。聽其器也。室若不平。而無造作之功。聽其自然。隨人
庭器乃埏埴也。黃庭。痛乃室之黃庭。車無幅。不行。埏埴無器。不用。室無幅。不車。不
無中宮。不生幅。壞車。敝器。壞埏埴。亡牖。壞室。崩中宮。壞氣。斷車。修幅。埏埴。修其
室。修其牖。人修其中宮。此四者。當無以為車。為器。為室。為氣。斷車。修幅。埏埴。修其
有之以為利。有利必死。無之以為用。無用必生。此乃修身之要。修真之要。端
也。隨氣之生。無隨心之死也。炁益身。仙心旺。軀死。總不過要人留氣而去心
也者。

五色章第十二

朝音潮

啗音談
上聲又
音淡
軀音區
殼音却

喪去聲

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁田獵令人心發狂。難得之貨。今

人行妨。是以聖人為腹不為目。故去彼取此。盲媒朋切音萌。騁丑

此章教人觸物不著。一聽收神。此身收心。收意。五色是內。五臟五音是內。五

行為腹。不為目。是內。行中。藥物。馳騁。田獵。是內。五臟。五音。是內。五

閉而。凡。目。不。開。豈。不。盲。乎。內。和。五。臟。使。真。一。柔。順。不。邪。氣。而。人。順。行。外。著。五。色。天。目。

陽。億。萬。年。不。朽。五。嶽。之。氣。和。五。臟。不。使。其。枯。交。潤。合。不。敗。常。存。土。中。五。藏。立。極。陰。

流。通。萬。國。此。要。緊。之。脉。如。人。五。臟。不。使。其。枯。交。潤。合。不。敗。常。存。土。中。五。藏。立。極。陰。

和。氣。明。道。立。之。脉。如。人。五。臟。不。使。其。枯。交。潤。合。不。敗。常。存。土。中。五。藏。立。極。陰。

目。光。明。豈。能。盲。我。乎。目。乃。神。之。固。門。地。戶。高。大。神。守。其。宅。魔。豈。能。入。魔。既。不。入。神。明。

內。聽。則。五。聲。了。我。之。明。不。向。外。馳。而。炁。方。得。來。神。聚。一。朝。酸。甜。苦。辣。吾。自。不。得。聖。人。

他。人。得。知。實。得。其。中。奧。味。任。其。金。木。來。交。五。行。聚。合。方。產。紫。英。其。貨。一。得。聖。人。

只。知。有。內。忘。其。軀。殼。有。目。於。外。耳。於。外。口。於。外。心。於。外。行。於。外。方。產。紫。英。其。貨。一。得。聖。人。

間。食。而。不。知。其。味。無。聲。臭。時。色。外。耳。於。外。口。於。外。心。於。外。行。於。外。方。產。紫。英。其。貨。一。得。聖。人。

口。手。馳。騁。田。獵。豈。能。亂。我。心。乎。奇。珍。異。寶。難。得。之。貨。豈。能。動。我。念。乎。修。真。之。子。一。

心。內。守。外。馳。騁。田。獵。豈。能。亂。我。心。乎。奇。珍。異。寶。難。得。之。貨。豈。能。動。我。念。乎。修。真。之。子。一。

色。音。味。馳。騁。田。獵。豈。能。亂。我。心。乎。奇。珍。異。寶。難。得。之。貨。豈。能。動。我。念。乎。修。真。之。子。一。

養。我。之。清。純。助。得。之。靈。根。不。為。目。之。神。明。出。我。之。真。身。以。我。合。天。之。貨。靜。中。生。之。育。之。

道。而。同。太。空。總。從。四。字。以。歸。於。空。從。空。中。返。有。日。月。合。明。而。生。其。命。道。道。之。成。在。於。耳。

過。是。斷。外。接。內。四。字。以。歸。於。空。從。空。中。返。有。日。月。合。明。而。生。其。命。道。道。之。成。在。於。耳。

目。心。三。字。聚。而。成。道。散。而。成。鬼。可。不。慎。乎。嘆。其。明。而。生。其。命。道。道。之。成。在。於。耳。

人。為。此。而。喪。守。此。而。生。聚。此。而。成。諸。子。勉。之。慎。之。其。明。而。生。其。命。道。道。之。成。在。於。耳。

寵辱章第十三

寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱。辱若下。得之若驚。失之若驚。是為寵辱。若驚。何謂

為去聲

此章要人得失如一不為此所著外說榮華為寵患難為辱內說無為寵有為
為念我道曰長而無消心之曰若遇無知授之作為是吾辱也人要洗滌求惶
惶然速歸正道若無驚心沉於苦海常存驚漸歸正去邪此講人之自盲吾今日
開光再講內功寵辱要存真內照見我本來是我寵也惟驚守之此驚非怕也一
靈性倘有一念之差是我辱也凡人有寵必有辱惟驚字守之無是驚虛靈不
不動是驚一物不動是驚空中顯相是驚光中霹靂是驚有身就無患無患亦無
昧是驚難盡述如生一靜之後絲毫運用是吾身也崩鼎者一患也痰絕
身患乃身中出無水者三患也四股不動者四患也目眩而無肉者九患也氣不
接者六患也口不能言者七患也五臟炎枯者八患也骨無肉者九患也
大道者十患也此患皆從天而生而亦從重命而來若輕命後天之身惟
重先天身患從何來有為患生無為患死誰知貴大患者是重命入邪之人重命方
去修不邪正死有為功為重命怕死誰知真全之理倘有察處以若驚而守若身
不得性裏常生命故若驚若天不貴我真是辱也後天作而補先天是寵也
何謂寵辱辱為下元海枯竭故先天不貴我真是辱也後天作而補先天是寵也
靈若驚失本來若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若貴身所以有大患者為後天
耳及吾存先天之身而無後天之身吾何患之有貴身所以有大患者為後天
以寄其身而塞於天下愛吾先天下之身為天下者乃可託虛靈之身於天下是存
道身外凡身如此寵其身而無辱於身無患於身方是清靜常存之道而無入邪
之心此是修真至
妙頭學者勉宜與海同

視之不見章第十四

迫音戒

古音乞
巧切又
音絞
結
皦

此章是知道不可以色聲力求之者也。道本無見，不可色求。道本無聞，不可聲求。希而窮其理，見於內，聞於外，得乎微，然自得三者合於天而全於人，不可詰。上之瞻之，莫知其高，其下昧俯之，莫知其淵，言其難聞，難見，難得之道，上達於天，下達於地，中合於人要體此理，究其奧通，其玄會其難中之有三家合混初之體如癡中知瘵醉中知醉方乃見，乃聞復乃得繩繩然而專心精至不落頑空，纔有真象出現，是為無狀之狀，無象之象，本真一出聚則成形，散則成氣，何有實狀？何有實象？故此不著若是方為恍忽到杳杳然迎之不見其首隨之不見其後，玄不知其玄，道不知何道，強名不見不聞不事，故曰夷希微耳。古之道者以身合天以德合天，以心合天，三者既合是為真道。今之人人口雖言而身未體也，就雖體不過勞心勞意而苦其形，是謂執古之道以御今之有，倘或苟能知古人體元始之初以修身如是者，乃見乃聞，乃得是謂修道之綱紀。能時如此無疆之道，何不體此大之清如日之升如月之恆如松柏之茂如南山之壽如此無疆之道，何不體此而不踴勉行之道在不動道在不行道在不言道在不目道在不耳道在不心道在不意道在不息道在不知道在內尋知息內尋意內尋意內尋心耳內尋耳目

動內尋動苟如是皆可上冲

歸葉山房石印

微音聲
相去聲
粹音碎

強上聲
稍上聲

蝕音食

古之善為士者。微妙玄通。深不可識。夫惟不可識。故強為之容。豫兮若冬涉川。猶兮若畏四鄰。儼若客。渙若水。將釋。敦兮其若樸。曠兮其若谷。渾兮其若濁。孰能濁以靜之徐清。孰能安以久之徐生。保此道者不欲盈。夫惟不盈。是以能敝而不新。成。夫音扶。

此章是借古之修善士小者微後之人古之人從實無穿鑿今之人從精莊嚴。不可作外。妙者道之精粹不可識。玄者道之微。窮不可識。夫微者道之廣博無所不通。不可識。此四者體道者能搜微究妙。悟道之通。編三。內外無一。不燭言。道微。玄通。不可識。內神細妙。與道合真。故無可說。達天下。內說。達全。神之靈。一。不。暗。裏。珠。明。光。透。百。骸。形。神。俱。妙。用。虛。如。冬。川。不。可。涉。如。涉。川。一。樣。兢。兢。方。得。不。漏。稍。放。就。不。能。生。容。像。者。是。我。虛。中。用。虛。如。冬。川。不。可。涉。如。涉。川。一。樣。兢。兢。方。得。不。漏。稍。放。就。不。能。生。容。像。者。是。畏。四。鄰。此。乃。澄。靜。本。來。不。可。涉。如。涉。川。一。樣。兢。兢。方。得。不。漏。稍。放。就。不。能。生。容。像。者。是。修。身。如。宴。有。尊。客。之。前。不。敢。放。肆。方。守。靜。到。底。澄。清。渙。若。冰。將。釋。其。若。靜。大。定。時。如。履。春。冰。一。般。防。其。驚。異。心。走。失。靈。根。致。用。體。元。始。之。身。之。理。行。也。敦。兮。其。若。神。歸。元。始。以。氣。合。元。風。不。可。搬。運。身。心。存。澄。靜。為。用。體。元。始。之。身。之。理。行。也。敦。兮。其。若。神。歸。元。始。若。太。虛。之。體。為。一。大。數。任。其。烏。兔。混。元。始。皆。成。一。炁。之。理。行。也。敦。兮。其。若。神。歸。元。始。之。靈。歸。於。空。谷。渾。兮。其。若。濁。本。來。混。一。西。然。合。自。一。炁。之。理。行。也。敦。兮。其。若。神。歸。元。始。求。明。到。此。明。處。不。使。為。神。專。權。惟。我。自。主。始。見。真。神。是。只。自。固。真。一。返。渾。又。得。是。我。舉。動。尸。骸。方。能。解。脫。不。使。為。神。專。權。惟。我。自。主。始。見。真。神。是。只。自。固。真。一。返。渾。又。得。是。我。舉。動。俗。得。此。聖。故。耳。如。此。難。妙。專。權。惟。我。自。主。始。見。真。神。是。只。自。固。真。一。返。渾。又。得。是。我。舉。動。弗。得。貪。求。如。此。清。矣。孰。能。似。善。士。安。身。心。久。者。如。濁。內。求。清。中。更。澄。若。要。時。改。時。徐。行。方。似。古。善。士。如。此。理。率。性。乃。可。以。近。道。而。生。心。久。者。如。濁。內。求。清。中。更。澄。若。要。時。改。時。徐。行。有。明。德。新。民。之。真。理。率。性。乃。可。以。近。道。而。生。心。久。者。如。濁。內。求。清。中。更。澄。若。要。時。改。時。徐。行。萬。物。不。過。是。安。之。久。而。生。靜。之。極。而。保。此。道。者。守。中。無。盈。不。盈。難。溢。倘。有。妄。鄰。如。答。如。濁。如。川。如。古。善。士。方。能。保。此。道。者。守。中。無。盈。不。盈。難。溢。倘。有。妄。

也者無妄無退方得學古之善士行精一無二之功乃得全真是以借古人而做後學

致虛極章第十六

致虛極。守靜篤。萬物並作。吾以觀其復。夫物芸芸。各歸其根。歸根曰靜。靜曰復。命曰常。知常曰明。不知常。妄作凶。知常容。容乃公。公乃王。王乃天。天乃道。道乃久。沒身不死。夫音扶芸于分切音云。

身不死夫音扶芸于分切音云。

也虛從何來從空裏來何謂極徹底清為極何謂致虛極身心放下為致身心
 忘為致虛極何謂虛中實無中有為萬物何謂並作皆歸於一為篤何謂專一不雜為
 守何謂萬物虛中實無中有為萬物何謂並作皆歸於一為篤何謂專一不雜為
 點是吾也何謂觀其復內照本來何謂以得其神而返當來何謂物芸芸諸氣朝
 宗物來朝宗煖烘烘蒸就一點神光何謂各歸其根是從無而生虛而育打成一
 塊純陽常住於中何謂歸根曰靜是有中復無實內從虛靜者太和之氣天地之
 靈是靜也何謂返其元始是命也覺其本來是命也虛空霹靂就是嬰兒固
 地一聲是命也人得此生仙得此道何謂常得之曰常何謂知常知常者簡
 是明明此理通此妙參此玄得此道何謂不知常不知常者簡又得不知何謂明
 其靜不知靜裏求玄動中求生有裏著手故凶也既不知靜又得不知何謂明
 此有從靜生者吉從動裏尋有有中取動不安得不凶謂何知常曰容知常靜之妙
 知靜裏常動之微靜中動無所不通無物不容言其博也厚也高也明也悠也久
 也微也妙也巍巍乎煥乎其有道也就如儒經云靜而後能安而後能慮慮而
 後能得又如子思云道也者不可須臾離也致中和天地位焉萬物育焉又
 如顏子有云仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後又如孟子有云盡其心

者知其性也。又如釋典云：無明亦無明，盡又不如大法云：不出不入，此皆容也。何謂公？無人也。密室湛寂，無為是王也。何謂天？金木交併，湛寂真神，無微妄，無微。無謂虛中，於物合陰陽之炁，按五行之虛，得玄地之為玄，體清虛之妙，得無極之真。是一天也。何謂道？靜如初清虛微底澄，澄是為玄，玄之為玄，是為道也。何謂久？無言無道，是久也。道言真返之混沌，初無言可道，是為道也。何謂久？無言無道，是久也。何謂沒身不殆？是為既無言可道，是為道也。何謂久？無言無道，是久也。無有，何殆也？是以為殆妙哉，斯明矣。

太上知章第十七

太上。下知有之。其次親之。譽之。其次畏之。其次侮之。信不足，馬有不信。猶兮其貴言。功成事遂，百姓皆謂我自然。

此章大旨，在何處？清欲澄心，何為太上澄靜？後返之於純合元始之初，謂之太。上何為下？知有之，諸氣不生，神凝之，後衆皆歸宗，謂之下。知疑結於內，謂之有。下乃諸宗也，既有之，其性鎔也，既鎔，親之，極靜以鑄之，鑄劍之要，全在忘中，得靜。失關閉來，警也要我含太和，以養之，存之，故又畏之，何也？鑄劍之要，全在忘中，得靜。中採一頑鼎，翻火散其害，不既親之，譽之，何故？又畏之，何也？鑄劍之要，全在忘中，得靜。其空一頑鼎，翻火散其害，不既親之，譽之，何故？又畏之，何也？鑄劍之要，全在忘中，得靜。爆現侮我之靈神，即分散是海，不敬謹固守，養其真靜，純粹之一抱元合虛，不令。其海此真趣味信猶不足，馬有不信，而謹固守，養其真靜，純粹之一抱元合虛，不令。以爲信真靜，猶若無言而守也，是不謂事遂，如是諸脈歸宗，情性為一，俱合太和，以。得珠豈不謂功乎？彩鳳驪珠，豈不謂事遂，如是諸脈歸宗，情性為一，俱合太和，以。無為而使之然也，皆謂之。曰：我得之自然而已哉。

大道廢章第十八

為去聲 朝音潮 強上聲 恢音全 廓音郭

易去聲

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

此章大意何說此意功到方見妙何為大道默然無言靜極無知謂之大道無往
不是道又何廢也不廢一朝元不待勉強盡乃為大道默然無言靜極無知謂之大道無往
脉絡循規蹈矩一有仁義存焉以勉強而為其德不言即仁也何仁義有廢到不識處諸
成爲智其出有大有仁義存焉以勉強而為其德不言即仁也何仁義有廢到不識處諸
何爲智其出有大有仁義存焉以勉強而為其德不言即仁也何仁義有廢到不識處諸
意勉強胡行諸魔疊至諸障肆生無不為癡不識大偽生焉苟有智慧加不仁義存於中
魔不侵諸障不出何爲至諸障肆生無不為癡不識大偽生焉苟有智慧加不仁義存於中
真有大偽去其身而留神謂之大偽何爲癡不識大偽生焉苟有智慧加不仁義存於中
聽不臭不味死其心忘意謂之孝和不慈和合骨肉何有孝慈者順也慈者愛也順性
愛靈返天之根天根既得子孝母慈和合骨肉何有孝慈者順也慈者愛也順性
何爲國家身心是也虛中亦孝慈性不又是也何母有孝慈者順也慈者愛也順性
定逐境而亂塵欲內集昏亂吾中氣性不又是也何母有孝慈者順也慈者愛也順性
而亂身心定虛中靜性命應定靜應元神慶昏於中取於外亂內昏金木相親
外昏內亂水火相併昏者冥也亂者交也一冥一交神取於外亂內昏金木相親
是意安也精中結中白交而純粹合
而杳冥復神於中內合天形是為忠臣

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足

故令有所屬見素抱樸少私寡欲

此章申言何也恐人易看不留心窮究故復按也請其旨要人到上德不德情欲
塵心一毫不著希聖希賢念頭一毫不染盡忠盡孝底意思都不存毫釐之念到
無為地步是此旨也何為絕聖忘神入太虛何為棄智忘忘於空何為棄義除意
無為後諸氣化淳聽其自然謂之民利百倍何為絕仁冥中更冥何為棄義除意

歸仁何為民復孝慈入無為到了捉摸處不知已快不知已樂聽其生利不生貪
 復孝慈何為絕巧不自作了然而生枝葉恐不明反被聰明生謂之盜賊無有何
 求恐三者虛空靈是也無為盜賊無有不聰明不求自盈而無害生謂之盜賊無有何
 為此三屬以中求中為之不足以為中求中不盈不溢常聰明而求盈何為不足故
 令有所歸何為見素不彩之文之何為抱樸不粉之飾之何為少私不貪之求之何
 為寡欲不盈之溢之總歸純文之何為抱樸不粉之飾之何為少私不貪之求之何
 於無極之始反歸於空乃申明上章之意也

絕學無憂章第二十

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可畏畏荒兮其未
 央哉眾人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊兮其未兆若嬰兒之未孩乘乘兮若無
 所歸眾人皆有餘我獨若遺我愚人之心也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察
 察我獨悶悶澹兮其若海颺兮似無所止眾人皆有以我獨頑且鄙我獨異於人而

貴求食於母幾音凡泊與溥同沌音豚上聲悶音門去聲颺音留又音聊音六

此章自知玄玄獨落根本只知有靈不知何有身又何況人可得而知也絕學無憂
 絕無有之學抱中而已豈有憂哉唯之與何惟靈內之根守純陽之氣寧無憂之
 神與人隔障可得易聞欲知之人而不知靈神能去幾何有無相通呼吸相應
 善惡不分有靈必有神有神必生靈善者靈也惡者神也相去有何若哉言其神
 靜生靈靈徹通神之畏若靜也靜之極我若虛也虛之極我若虛也虛之極我若
 我若靈也靈也虛也虛也極也極也靜也靜也極也極也虛也虛也極也極也
 畏字我若虛也靈也虛也極也極也靜也靜也極也極也虛也虛也極也極也
 不著一絲不罣無天無地日月暗明惟混而已謂之荒兮其未央恍忽未生不知物

有冥不識有空如此境界有何中央是未央哉。眾人熙熙若有所得而自快。盈其心滿其志。止於此而已矣。如享太牢。中央是未央。登春臺。因盈其心。只執也。不於中。不知其也。是為泊然。其未兆。我未央。時不為。苟且愈堅。其志愈恆。心不聞見。不於中。不知其也。是乘乘。今若無所歸。嬰不知。央時。若嬰兒之。未孩。知恆。心不聞見。不於中。不知其也。是一步。得有一趣。忘一心。二。字。自。妙。去。一。妙。謂。之。有。何。歸。著。到。寂。然。一。境。靜。到。寂。然。一。境。入。一。步。殺。人。皆。有。餘。為。勝。心。二。字。自。妙。去。一。妙。謂。之。有。何。歸。著。到。寂。然。一。境。靜。到。寂。然。一。境。入。一。步。殺。不。食。飛。灰。不。染。方。為。遺。我。若。遺。愚。人。之。已。危。微。精。一。謂。之。若。遺。境。靜。到。寂。然。一。境。入。一。步。殺。今。性。升。於。空。沌。沌。初。神。不。返。之。混。始。歸。不。之。混。沌。俗。人。不。昭。然。不。動。心。滿。輝。輝。今。燦。爛。於。中。冥。冥。也。我。歸。元。始。一。樣。初。神。不。返。之。混。始。歸。不。之。混。沌。俗。人。不。昭。然。不。動。心。滿。輝。輝。今。燦。爛。於。中。冥。冥。識。若。未。胎。嬰。一。樣。初。神。不。返。之。混。始。歸。不。之。混。沌。俗。人。不。昭。然。不。動。心。滿。輝。輝。今。燦。爛。於。中。冥。冥。自。一。謂。之。頑。也。鄙。我。獨。頑。且。鄙。此。頑。非。頑。也。五。行。獨。異。於。天。地。自。交。陰。陽。自。混。乾。坤。異。於。人。而。合。於。天。也。非。混。沌。也。精。粹。我。一。還。歸。於。混。沌。我。獨。異。於。天。地。自。交。陰。陽。自。混。乾。坤。之。內。惟。知。有。中。母。乃。中。也。昏。默。之。中。採。先。天。精。華。含。養。於。內。謂。之。求。食。於。母。混。沌。

孔德之容章第二十一

孔德之容。惟道是從。道之為物。惟恍惟惚。惚兮恍兮。其中有象。恍兮惚兮。其中有物。窈兮冥兮。其中有精。其精甚真。其中有信。自古及今。其名不去。以閱眾甫。吾何以知眾甫之然哉。以此。

請問此章大旨。此章俗作惚切荒上聲一作恍。不虛不能容心。此章虛中著實。空中生有。自知自覺。涵容養中。是謂孔德之容。心道凝為物。人何能使物凝。中初然下手處。在太虛立基。去心意。住基。合道。從忽謂之初。進此一講。也。凡以修。道。必。先。下。手。處。在。太。虛。立。基。去。心。意。住。基。合。道。從大火中。周天雲霧。如入冰山。方為真象。恍恍中。生忽忽內。返恍內。若物存。覺如中。中若有象。見如不見。知如不知。方為真象。恍恍中。生忽忽內。返恍內。若物存。覺如中。

覺存如不存方為真物既忽中返恍恍中生忽如影一樣為何有名吾不改之因
存因有若定於中是其名也名乃害也其害不去焉有眾甫不存他有不著
定於中是去名也去名亦是去害耳不聞耳神收矣鼻不鼻神凝矣口不言諸神
字亦當神字目不觀目神入矣主諸神化其氣有神化氣結精凝而成道如此
聚矣謂之眾甫方得若竊若冥到了竊冥時纔得神化氣結精凝而成道如此
眾甫為眾甫方得若竊若冥到了竊冥時纔得神化氣結精凝而成道如此

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多則惑是以聖人抱一為天下式不自見故
明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭古之所

謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

窪音哇與窳同本作汗夫音扶

此章是教人純一不雜自無驕貪者也太上之婆心恐人自驕自貪常存好勝之
心不自是故教人純一不雜自無驕貪者也太上之婆心恐人自驕自貪常存好勝之
學道者從曲而妄深究太陰之理從月之三日三陰四日五陽六方明故漸加採
取功到自然滿盈其精漸直初三初八十一十三十四十五十六望曲則盈如採
月也枉者要人防溢之害其華精純而生用華不用精固精採華望曲則盈如採
水多則盈要人理少者一絲不著其著者採其用是去有精固精採華望曲則盈如採
中運以生教人理少者一絲不著其著者採其用是去有精固精採華望曲則盈如採
然泰後自旋自轉微意一他之故舉言之人無妄心極用是去有精固精採華望曲則盈如採
相映總從不自是轉微意一他之故舉言之人無妄心極用是去有精固精採華望曲則盈如採
爭時豈有虛謬哉深為後人而詳說之因曲枉窪弊少多者六字總不過要人去
實是以不爭而歸式之

希言自然章第二十三

希言自然。飄風不終朝。驟雨不終日。孰為此者？天地。天地尚不能久，而況於人乎？故從事於道者，道者同於道，德者同於德，失者同於失，同於道者，樂亦得之，同於德者，德亦樂得之，同於失者，失亦樂得之，信不足，有不信。

此章言其自不待作為希言者言貴於無如飄風亦然倘天心不靜飄風即起不能恆耳如人之功其鉛方起意即外馳豈能恆乎驟雨如人之功水方來朝心即他向火不能降雖朝無益如驟雨不終日耳如此用功孰謂是先天地此乃穀之餘天地尚且不久火來水散如驟雨不終日耳如此用功孰謂是先天地此乃穀而乾坤毫無主機人乃神也神豈能返舍無是理也故從事於道言靜極之功去有地生化萬物之機失者同於失同天地虛靈不昧無言無動而合天地之道同於道者同生化肅殺之權如人有動有靜相剋與天地無絲毫差謬樂自然之道故得之同於德者同天地含弘廣大無不覆載其有容也若此樂其自然之道容靜包羅乾坤聽其自然合天地樂我自然希言之道故得之如此合天心之猶為不足焉有不信之理乎太上教人不過體天情已而修忘德忘失無容心於物也

跂者不立章第二十四

跂者不立，跨者不行，自見者不明，自是者不彰，自伐者無功，自矜者不長，其在道也，曰餘食贅行，物或惡之，故有道者不處也。

在道在字一作於字跂音奇又音支音起跨音誇上聲贅之瑞切音喘惡去聲

為去聲

強上聲

上聲
上聲
上聲

此章從虛自運不待勉強何為一收何者不立故者是正其身不澄謂之故何
譬得靜意邪為跨者不跨乎是以警後學不靜也譬此者何也
不能行如獨脚而立豈能久乎為自見者不學自靜安能得者何也
聞道不從漸修焉能成乎何似愚癡終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
透內學若通透者何彰自偏見終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
不自明也何彰自偏見終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
見底不求彰功自進之心彰終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
旨何漸待者無功自進之心彰終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
年採神氣耗精或放耗水抑火之如燒山一枯人又如入山終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
臭身勞損日或守精或放耗水抑火之如燒山一枯人又如入山終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
大身神氣耗精或放耗水抑火之如燒山一枯人又如入山終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
自矜者終此少靜微有覺意便生誇也馬有漸進之心一不覺如入山終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
年矜者終此少靜微有覺意便生誇也馬有漸進之心一不覺如入山終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
存不足之意堅之固已因食精之一誇故也馬有漸進之心一不覺如入山終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
合也何道切悟去靜中食精之一誇故也馬有漸進之心一不覺如入山終日妄參其大不待勉強自為不虛現將聰明不求明而
後天底精為心悟言如人外不勤於天行食之氣精切悟以此為己害與道
貪身懶何靈物也因自見自而外勤於天行食之氣精切悟以此為己害與道
或惡之物乃靈物也因自見自而外勤於天行食之氣精切悟以此為己害與道
若或有惡者然何道有不自道自是而外勤於天行食之氣精切悟以此為己害與道
故有無誇為意入於冥忘常虛無之清靜自然不待勉強中而來者無速進
境之心無誇為意入於冥忘常虛無之清靜自然不待勉強中而來者無速進

有物混成章第二十五

有物混成先天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以為天下母。吾不知其

有四大而王處一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。
 此章旨在何處？在一字。修在何處？結穴在寂寥。混成何物？靈明隨氣而結。
 穀中為後採陰精為後著意。後一切有為，皆謂之先天。靜中生靈，何物靈明？
 杳然中而無天地之性，存未嘗有。陰陽而有陰陽，包陽而陰，中何物靈明？
 先天陰陽，取而用之，謂之先天。天地既合，一陰一陽，聚而泰，交何物靈明？
 中陰陽，不獨出寂寥之中，立地而生，而合於陰陽，聚而泰，交何物靈明？
 天地旋為地，地轉為天，周流為一氣，混融有崩墜乎？自然道乃天地一氣，化生流行，而天地之氣，
 中地旋為地，地轉為天，周流為一氣，混融有崩墜乎？自然道乃天地一氣，化生流行，而天地之氣，
 道不能始也，何為母？可以為天下之母者，以氣成道，道亦是流行，而天地之氣，
 亦本於道，是以為母，可以為天下之母者，以氣成道，道亦是流行，而天地之氣，
 字之曰道，太土亦為不，知何為道，言其純粹，一無事，不本於道，地也。何為吾不知其萬物，
 之曰道，太土亦為不，知何為道，言其純粹，一無事，不本於道，地也。何為吾不知其萬物，
 大曰逝，逝者無處不周，謂之曰逝，無遠不歸，於道上，利通流，陰陽強之，曰大，何為推，
 曰反者，天地萬物，無不周，謂之曰逝，無遠不歸，於道上，利通流，陰陽強之，曰大，何為推，
 道化無歸於道，故曰王，曰本，於地，天而地，無遠不歸，於道上，利通流，陰陽強之，曰大，何為推，
 地本於天，王故曰王，曰本，於地，天而地，無遠不歸，於道上，利通流，陰陽強之，曰大，何為推，
 然天所以獲萬物，故曰大，何為地，域中，萬物皆本於道，故曰大，何為推，
 包羅天地萬物，故曰大，何為地，域中，萬物皆本於道，故曰大，何為推，
 域中，為凝於地，而為地，何為地，域中，萬物皆本於道，故曰大，何為推，
 人而為凝於地，而為地，何為地，域中，萬物皆本於道，故曰大，何為推，
 而道處於中，謂之何處？地得一焉，何為地，域中，萬物皆本於道，故曰大，何為推，
 靜故常存，謂之何處？地得一焉，何為地，域中，萬物皆本於道，故曰大，何為推，

無為治國馳騁田獵好作為世欲之事如此昏亂安得不躁失其靜而君亦以失之不靜有為為之失也是謂躁則失君

善行無轍迹章第二十七

善行無轍迹。善言無瑕謫。善計不用籌策。善閉無關鍵而不可開。善結無繩約而不可解。是以聖人常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。是謂襲明。故善人不善人之師。不善人善人之資。不貴其師。不愛其資。雖智大迷。是謂要妙。

轍陳列切音徹瑕何麻切音遐玷也

疵也謫當格切音窄責也

此章太上教人隨機化育。不待勉強而聽自然者也。是一團無中有底景況。何謂善行無轍迹。有化育就有此善。乃人之本性。父未生之初就有善性。是一團無中有底景況。何謂善言無瑕謫。言即是有瑕。生即有為。詭詐善大道本於自然。歸鼎先天。一善性是一團無中有底景況。何謂善計不用籌策。善閉無關鍵而不可開。善結無繩約而不可解。是以聖人常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。是謂襲明。故善人不善人之師。不善人善人之資。不貴其師。不愛其資。雖智大迷。是謂要妙。

恐人於塵囂枷鎖之累故救身而抱道也何為常善救物故無棄物物者靈也恐人於有為常存救之心以無為化之故出自天然聽其生育無向凡俗而不棄也何為襲明天無容心生物亦無容心化之行人體天無容心修身亦無容心凝結聽物之生化是為襲明何為善人不善人之師無為之人不假造作是有為之規模有為之人用意造作為無為之榜樣聖人修自自然之道體天之無為故不貴其師不愛其資雖有智人體杳冥而若大迷是謂得道要妙總不過無容心於道而聽自然也

知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足

復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割谿欠衣切音欺水注川也式施職切音釋度也又取法也長上聲

此章何意要人守道分理陰陽何為知其雄守其雌雄是陰中陽生雌乃先天一氣知而不採謂之知其雄守而自來謂之守其雌何為天下中陽生雌乃先天一下柔和谿乃淳也天下淳陰陽自然分理天下指一身而言一身無為常德不離天德者道也人本清虛陰升清虛陽降陰升陽指一身而言一身無為常德不離嬰兒同體嬰兒者氣未定五臟未全皆虛空也人能無五臟者方能知其白而守其黑也德以嬰兒為天下抱道之式人如嬰兒也人能無五臟者方能知其白而守其黑易染而黑無著靜到白時如月返晦到晦而合太虛之象也知其白不若守黑白能常守其辱辱心一存萬事無不可作無為存辱為天下谷者虛其榮則一身常能虛中為天下管轄統天下之民歸於一國聚萬成一淳化無為之國分理陰陽五行雜為天下管轄統天下之民歸於一國聚萬成一淳化無為之國分理陰陽五行

之造化歸於一統則大之而不割也一身純陽分理陰陽其煉而成體豈能割乎知雄守雌以柔治剛之意也太上教人無為化淳聽生化之自然不假勉強也

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之凡物或行或隨或叩或吹或強或贏或載或隳是以聖人去甚去奢去泰以溫之也

灰毀也去上聲

此章是教人無為法天行事絲毫不置底意思將欲取天下而為之天下者一身也取者修也為者無為之道也人若修身必本於清靜自然之道如本於無為諸事若不造作則不能成惟道不然將欲修身必本於清靜自然之道如本於無為諸事若不造作則不能成而逝矣吾見其不得已也天下清靜自然何嘗有為以湛然常寂聽其自然生化合機靜動故不可為也為必敗於性有者必失於命不為不著性命常存凡先天炁生聽其隨行內應於外應於性出入自由不待勉強而贏也若有微意非太上至玄之道亦非不壞真空長生之道也或載或隳若修清靜隨其左右冲上旋下繞待其中千穴萬竅忽然一旦豁然貫通方得根深蒂固載值於中宮無豫是以聖人修身必先去甚而無妄心去奢而無繁華之心去泰而無勝心既無而一身無不自然合太上傳道之本心同太虛而歸真空無為真空安得不取乎天下

以道佐人章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而已矣不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿

強勿壯則老。是謂不道。不道早已。好去聲

此章清靜無為。不加造作。造作早已。以至道佐人主者。不言為道。道之渺矣。清靜即是一國之主。亂行不道。不得已。而用兵。用兵主安矣。不以兵用天下。兵者。雜氣。運先治心。馳一亂行。不道。不得已。而用兵。用兵主安矣。不以兵用天下。兵者。雜氣。還者。是造作之顛倒。殊。不知。師之所處。未。盡。民。豈。生。馬。如。人。之。雜。氣。所。止。之。處。血。肉。凝。聚。病。則。生。馬。就。如。荆。棘。者。然。與。至。道。毫。無。關。係。故。善。者。不。敢。用。強。在。上。者。施。無。為。之。化。在。下。者。聽。其。自。然。歸。伏。如。善。者。心。心。清。靜。不。待。勉。強。其。氣。自。生。清。靜。果。矣。而。勿。矜。誇。無。為。果。矣。荆。棘。不。生。而。勿。剪。伐。自。然。清。靜。不。待。勉。強。其。氣。自。生。清。靜。已。乃。清。靜。中。一。點。真。氣。至。道。本。來。連。一。點。都。是。多。了。底。勿。強。於。道。是。謂。真。道。用。強。之。於。道。是。為。不。道。不。道。者。安。得。不。早。已。乎。此。乃。太。上。教。人。無。為。修。道。以。有。為。之。說。戒。

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者。不祥之器。物或惡之。故有道者不處。是以君子居則貴左。用兵則貴右。兵乃不祥之器。非君子之器。不得已而用之。恬澹為上。勝而不美。而美之者。是樂殺人。也。夫樂殺人者。不可得志於天下矣。故吉事尚左。凶事尚右。是以偏將軍處左。正將軍處右。言以喪禮處之。殺人眾多。以悲哀泣之。戰勝以喪禮處之。夫音扶。惡去聲。樂音洛。

此章用淳不用強。用和不用剛。用氣不用意。有意為強。兵故不祥。夫佳兵者。溫良柔和。佳兵者。凶善。用者。吉善。用者。靜後。用者。不善。用者。強。兵故不祥。夫佳兵者。溫良致。故有道者。不先動。故不處。是以修。道。君。子。處。其。靜。而。貴。左。不。靜。者。處。其。動。而。貴。右。先。意。故。不。祥。不。祥。亦。有。氣。至。乃。勉。強。採。來。穀。氣。謂。之。不。祥。之。器。非。修。道。之。君。子。

道常無名章第三十二

谷之於江海也

夫音扶

此章乃無人我自得意思道以混沌無名常住真靜與太虛同體不言不動謂之道常無名樸者性也大而通徹自守侯王者心也微塵雖小天下不敢臣此守者萬物將自賓服萬物者諸經脈絡是也天地合而守靈經絡再無不宥能如此守者萬景人莫之令而後靈中微意是也到混沌時有人不知其然而自然定均定期而始制有名也知所不殆譬言道之不要貪夫亦將知止然則有定期而漸進者也能止所以不殆譬言道之不要貪夫亦將知止然則有定期而無為者以有者谷至弱者水也川流者水也江海也猶天地萬物不可須臾離道者也謂之猶川谷之於江海也

知人者章第三十三

知人者智。自知者明。勝人者有力。自勝者強。知足者富。強行者有志。不失其所者久。死而不亡者壽。

此章教人內省自意思。不馳於外而守真靈。脫解無用之軀。與天地同久也。知人者。智明哲於外。非我之本。分自知者。明守自己之靈。虛中。生白。光灼。天地。同久也。知人也。勝己者。自勝。而為之。明。勝人者。有力。不可以力。勝人。以虛。無。至。道。勝人。力者。內。知。有。者。滿。其。體。一。氣。豁。和。含。芒。無。處。不。周。遍。虛。虛。於。中。守。有。於。內。而。不。妄。求。謂。之。知。足。富。有。以。待。功。成。也。能。常。真。靜。守。其。中。而。不。失。其。所。堅。其。心。固。其。意。忘。其。形。存。其。虛。守。其。中。恆。常。不。二。如。此。豈。不。能。久。乎。道。成。而。不。失。其。所。堅。其。心。固。其。意。忘。其。形。存。其。虛。守。其。中。也。死。則。死。矣。假。形。骸。雖。死。而。不。亡。道。成。而。不。失。其。所。堅。其。心。固。其。意。忘。其。形。存。其。虛。守。其。中。與。混。沌。同。其。體。道。存。而。性。融。形。亡。而。光。結。故。壽。而。不。死。常。存。於。天。地。之。外。包。返。空。性。命。合。一。靈。性。常。存。清。光。融。融。謂。之。死。而。不。亡。常。存。於。天。地。之。外。包。羅。於。萬。象。之。中。空。空。洞。洞。其。真。常。靈。其。道。常。存。真。常。至。道。謂。之。不。亡。而。壽。

大道汎兮章第三十四

大道汎兮。其可左右。萬物恃之以生而不辭。功成不名有。愛養萬物而不為主。常無欲。可名於小。萬物歸焉而不為主。可名於大。是以聖人終不為大。故能成其大。

此章是教人歸於大。寂而不著。底意思。大道是虛。無。至。玄。妙。之。道。無。物。不。有。無。處。不。到。謂。之。汎。兮。一。靜。之。後。遍。體。皆。空。無。有。障。隔。此。乃。汎。也。左。之。右。之。無。不。通。之。無。不。靈。之。節。節。相。通。寂。寂。光。明。謂。之。其。可。左。右。萬。物。諸。經。絡。也。心。空。意。無。萬。物。無。不。恃。之。以。生。鎔。成。一。片。內。外。光。灼。雖。無。心。於。萬。物。萬。物。自。然。生。之。而。不。辭。常。無。雜。

意可著可名者雖道大而不可見其大入於微末而於小焉一氣銘成萬物無所不
歸若無主焉諸氣自然合一若無主宰而主宰存焉此乃性中命也性中得命若不
可名於大大道至微實無所大而大存焉是以聖人修道默以合天地隱潛以合陰陽成
見道雖大而始終不為其大故能虛無以合道默默以合天地隱潛以合陰陽成
之天況兮合其至道之閒耳故能成其大

執大象章第三十五

執大象。天下往往而不害。安平泰。樂與餌。過客止。道之出言。淡乎其無味。視之不可

見。聽之不可聞。用之不可既。
此章是教人不著底意思。象字是有著而歸實。大象是著而不著。而歸空。象本於中。守
中而小。大象本於形。無形而空。本於中者。害空。於形者。不害。執大象忘形。合虛空
中。而小。大象本於形。無形而空。本於中者。害空。於形者。不害。執大象忘形。合虛空
為天下。是普天之下。無物不載。無處不有。任日月之照臨。空洞之乾坤。下者身也。身
害。如人之身。空而無害。欲清虛無神。不害。默於大。混沌於陰陽。不害。知有。我故往。而
和。其氣交泰。往而不害。欲清虛無神。不害。默於大。混沌於陰陽。不害。知有。我故往。而
絡。靈通而合。一往來。無定止。虛中。生有。樂與餌。其氣。不害。往。而。知有。我故往。而
而。自。不知其味。無可以耳。聞。聽。之。不。見。命。者。是。則。來。任。其。氣。不。害。往。而。知有。我故往。而
可。見。不。見。其。味。無。可以耳。聞。聽。之。不。見。命。者。是。則。來。任。其。氣。不。害。往。而。知有。我故往。而
可。既。者。言。其。道。理。精。粹。無。不。貫。通。成。天。地。之。大。而。不。害。往。而。知有。我故往。而
有。有。皆。一。其。氣。耳。此。謂。執。大。象。而。不。害。往。而。知有。我故往。而
昏。默。默。為。一。其。氣。耳。此。謂。執。大。象。而。不。害。往。而。知有。我故往。而
不。崩。皆。因。不。害。一。地。混。合。陰。陽。打。成。一。箇。錦。繡。乾。坤。不。用。而。得。性。命。故。天。下。而。不
於。中。也。聽。其。自。然。而。已。者。箇。纔。為。執。大。象。後。學。如。此。方。能。了。得。性。命。故。天。下。而。不

將欲喻之章第三十六

將欲喻之。必固張之。將欲弱之。必固彊之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。

是謂微明。柔勝剛。弱勝彊。魚不可脫於淵。國之利器不可以示人。

此章是盜天地之真一陰鼎湯爐剛火柔用自知其密純粹精微底意思將欲二字將盡而未盡時候未得先天之欲深息聚氣時含太和而喻之喻合聚也欲合聚真心必先後含光內照則真一之炁炁足然後以和柔之收屬身心身心定而後含光內照則真一之炁炁足然後以和柔之是必先待喻而彊之然後然後充滿方纔以和制之使其純一不雜合太和柔之質無形廢之矣但煉去有形底先興起於中充滿四處而後以和廢之廢底是有去而欲奪之必先與之以和將欲奪之底要盡煉去而合成光炁灼於內恐光散處從中起於上與之以和將欲奪之底要盡煉去而合成光炁灼於內恐光散之魚不可脫於淵國之利器是彊也國之利器是剛也國之微也明能柔弱亦多利則有微益於己器明也國之微也為氣是微也明能柔弱亦多利則有微益於己器明也國之微也為國之氣剛彊故多利則有害於身柔弱亦多利則有微益於己器明也國之微也為多害柔弱之彊利和平多益只自知也自明也入於玄利則有微益於己器明也國之微也為之不如此之妙玄能示與人乎故合於真靜如人之不知為知明不為明已

道常無為章第三十七

道常無為而無不為。侯王若能守萬物將自化。化而欲作。吾將鎮之以無名之樸。無

湛曉上
聲俗讀
去聲非
彌音迷

道德經釋義卷上終

名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

[illegible]

道徳然采事

卷一

一

有心去求一求非上德也。穀氣應之則真心不見而真氣莫為之應。是以攘臂而仍之攘臂者殺伐之氣也。即氣質之性也。仍者就而應之謂也。即勝心貪意者是也。如心則道遠矣。故失道失道者失自然之生。化容心於萬物者也。謂之失道而後德有。心於物者謂之德。無心於物者謂之上德。失了道就是有心於德。失德是後仁失了自然之德。存仁於萬物。和順於生。化就於有。而失仁。失仁而後義是堅心剛者。勇鹵之性。一薄。凶。亂者敗也。亡也。因禮之害也。故為路。為之謂之禮。而後知禮者吉。知禮者忠信之薄。凶。亂者敗也。亡也。因禮之害也。故為路。為之謂之禮。而後知明正大。清靜無為之人也。不德而若愚。昏默之謂也。如此之丈夫處上德之厚不處上禮之薄也。居上德無為之實。不居上仁。上義。上禮。有為之華也。故去仁義禮智之彼而取無為上德之此也。謂之去彼取此。

昔之得一章第三十九

昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以為天下正。其致之一也。天無以清。將恐裂。地無以寧。將恐發。神無以靈。將恐歇。谷無以盈。將恐竭。萬物無以生。將恐滅。侯王無以為正。而貴高。將恐蹶。故貴以賤為本。高以下為基。是以侯王自稱孤寡不穀。此其以賤為本耶。非乎。故致數車無車。不欲。琅琅如玉。珞珞如石。慶居月切音厥與蹶同。穀古祿切音谷。此章是守法之要。返本還原之意也。昔者是胚胎之時。惟有一靈性。一炁貫通。本來之一也。如今世欲多端。雜念橫生。故不得一。要從虛無二字返元。為一如昔之得靜者。一也。樣虛其心。忘其形。絕其意。歸其清。守其靜。還其空。得其一。而歸有。有中復也。厚也。此其一得也。者如天。天之高也。悠也。久也。明也。此其為天也。因得一而清。博神者不散。而聚潛藏。不露靜。以合德。虛以歛。形空以得。一散而充塞天地。聚而入

於微滅水不焚溺金石不障蔽立日月而影此其為神也何靈乎清心
抱道守一物始得神靈之身此也其地也其谷也其真也其不著虛空而歸於空
右中不虛身外之身耳其地也其谷也其真也其不著虛空而歸於空
星辰也中虛身外之身耳其地也其谷也其真也其不著虛空而歸於空
天地也中虛身外之身耳其地也其谷也其真也其不著虛空而歸於空
陰水而得乾坤水火之交泰一也其地也其谷也其真也其不著虛空而歸於空
靜而守一萬物故能生性也其地也其谷也其真也其不著虛空而歸於空
之稟父母陰陽精氣而命歸返無天日移生清靜之火而得成天地之形此物也
欲所染故歸於實精而命歸返無天日移生清靜之火而得成天地之形此物也
現失時真性明如下聚有輕度則耗神萬物神精也而散外耗氣聽諸虛無見氣潮死真信
動舉無度多言無忌亦重挈輕則耗神萬物神精也而散外耗氣聽諸虛無見氣潮死真信
隨精聚氣隨精生精亦逐神氣之消散心神耗精也而散外耗氣聽諸虛無見氣潮死真信
則精氣神之耗者謂之養神王得一而身生歸空者心動氣耗精也而散外耗氣聽諸虛無見氣潮死真信
於形心灰無容於心者謂之養神王得一而身生歸空者心動氣耗精也而散外耗氣聽諸虛無見氣潮死真信
其存心一物誠其意以貫其神安得一而身生歸空者心動氣耗精也而散外耗氣聽諸虛無見氣潮死真信
雨轟雷掣也其變所不竭也其地也其谷也其真也其不著虛空而歸於空
神不歛故和此意以貫其神安得一而身生歸空者心動氣耗精也而散外耗氣聽諸虛無見氣潮死真信
靜之故耳不發者起也變所不竭也其地也其谷也其真也其不著虛空而歸於空
盈竭之故耳不發者起也變所不竭也其地也其谷也其真也其不著虛空而歸於空
不惟恐在此不塞之也變所不竭也其地也其谷也其真也其不著虛空而歸於空
王不而滅空貴居於本心故意無其意無者亦無無常不戒慎此則不裂不發不歇
有容於心形有容於心無其意無其意無者亦無無常不戒慎此則不裂不發不歇
靜意忘物忘形無其意無其意無者亦無無常不戒慎此則不裂不發不歇

二 坤葉山房石印

竭不滅不廢之患也。因其得一於我，也故貴以賤為本，高以下為基。無他順則一，生千千萬萬，從此而始，逆則一，心原本於一，誠則一，孤者單也，然貫通矣。此下為基，無本類也。也是以侯王自稱孤寡不穀，一者清靜也，空者傳聲也，如也。言其孤於一，寡於一，不穀於一，心原本於一，誠則一，孤者單也，然貫通矣。此下為基，無本類也。難道不是此說，非乎？動則有看，車之輪，輻遇難計，其輻不動，則此易明，其輻也。如也。人車無靜則可，無期限，有輻如元氣，易於散盡，輻猶不行之乎？車無輻也，故生致。數車無車者，少者，如石者，多言其無，必欲其氣，盡輻不行之，人車無輻也，故生致。得一於我，也。返我，昔日之陰陽，歸於其虛，而自必，少貴，二之道，故以言。天地之清寧，欲人得一而法之，陽多歸於其虛，而自必，少貴，二之道，故以言。

反者道之動章第四十

反者道之動。弱者道之用。天下萬物生於有，有生於無。

此章動靜知宗祖動則散而耗靜則聚而見。言語舉動則耗中心意馳動則耗室開此耗則外散外散神不寧氣不結神氣寧結無他反心不安意不定也。反性之中心宮見神室開此耗則味反目之不知色反鼻之不知香臭反耳之不知辨聲之高明反性之中心宮見神室開此耗則履反五臟化而不知反鼻之不知香臭反耳之不知辨聲之高明反性之中心宮見神室開此耗則中存於中如化而不知反鼻之不知香臭反耳之不知辨聲之高明反性之中心宮見神室開此耗則然悅忽忽之聞耳謂之反者道之無動心混意皆因靜中陰真動也。謂動聽活潑不能取足不能寧氣定若忽忽之聞耳謂之反者道之無動心混意皆因靜中陰真動也。謂動聽活潑不能取足不能結於虛空人之真性凝於虛無道之真性入於無是久於空大謂之柔知動於虛無所以之用天虛不言不動從空中而生化生言其環於此天之五行也。無是久於空大謂之柔知動於虛無所以之下萬人反也。能反者弱成而生化生言其環於此天之五行也。無是久於空大謂之柔知動於虛無所以之此有也。此生也有陰陽之氣成而生化生言其環於此天之五行也。無是久於空大謂之柔知動於虛無所以之

一生二。二生三。三生萬物。之說也。殊不知萬物生於土。而反化於土。歸土者有二。枯朽而歸者。潤澤而歸者。枯朽者。入於中。得後不知。有鬼耳。潤澤者。歸於虛。靈不味。地半為仙耳。學道無他。無中下手。有中得。得後不知。有鬼耳。潤澤者。歸於虛。靈不。清虛。抱而為太極。此是有中無也。無合於天。而性光同。月虛合於氣。而命蒂同。日。燭於周身。輝於內外。打成一片。虛光而入於無極。此有中無也。學道豈易哉。

上士聞道章第四十一

上士聞道。勤而行之。中士聞道。若亡若存。下士聞道。大笑之。不笑不足以為道。故建言有之。明道若昧。夷道若類。進道若退。上德若谷。大白若辱。廣德若不足。建德若偷。質直如渝。大方無隅。大器晚成。大音希聲。大象無形。道隱無名。夫音惟道善貸且成。此章教人知止。知退。無道為道。意思無道。上士聞之。體無為而勤修之。無道。中士聞之。言無處著。影無形。疑無有。把柄。但存。而不可。心。故不能。行。無道。下士聞之。付之一笑。何也。言其無影。無形。疑無有。把柄。但存。而不可。心。故不能。行。無道。下士聞之。付之一笑。不。以。道。為。實。心。疑。有。道。以。明。無。為。妙。而。不。言。不。笑。不。能。行。無。道。下。士。聞。之。付。之。一。笑。之。建。者。設。也。設。言。有。道。以。明。無。為。妙。而。不。言。不。笑。不。能。行。無。道。下。士。聞。之。付。之。一。笑。心。於。道。為。實。心。疑。有。道。以。明。無。為。妙。而。不。言。不。笑。不。能。行。無。道。下。士。聞。之。付。之。一。笑。虛。而。不。知。有。道。若。退。上。德。若。谷。大。白。若。辱。廣。德。若。不。足。建。德。若。偷。質。直。如。渝。大。方。無。隅。大。器。晚。成。大。音。希。聲。大。象。無。形。道。隱。無。名。夫。音。惟。道。善。貸。且。成。一。氣。於。中。若。空。與。日。月。合。其。明。上。德。乃。無。極。同。體。而。暗。付。焉。進。道。者。清。虛。之。氣。週。流。大。地。而。不。知。有。道。若。退。上。德。若。谷。大。白。若。辱。廣。德。若。不。足。建。德。若。偷。質。直。如。渝。大。方。無。隅。大。器。晚。成。大。音。希。聲。大。象。無。形。道。隱。無。名。夫。音。惟。道。善。貸。且。成。真。心。發。現。沛。然。見。於。面。紅。光。之。後。靈。光。朗。耀。內。有。虛。白。生。焉。若。辱。現。神。隱。於。中。飄。飄。蕩。蕩。照。徹。乾。坤。故。大。白。若。辱。廣。德。若。不。足。建。德。若。偷。質。直。如。渝。大。方。無。隅。大。器。晚。成。大。音。希。聲。大。象。無。形。道。隱。無。名。夫。音。惟。道。善。貸。且。成。足。與。人。修。道。同。至。道。不。見。道。道。廣。德。若。不。足。建。德。若。偷。質。直。如。渝。大。方。無。隅。大。器。晚。成。大。音。希。聲。大。象。無。形。道。隱。無。名。夫。音。惟。道。善。貸。且。成。足。道。德。者。即。道。也。你。看。天。地。間。萬。物。生。育。豈。非。天。之。如。道。無。道。者。方。見。道。之。至。矣。故。若。不。道。德。者。即。道。也。你。看。天。地。間。萬。物。生。育。豈。非。天。之。如。道。無。道。者。方。見。道。之。至。矣。故。若。不。道。德。者。即。道。也。你。看。天。地。間。萬。物。生。育。豈。非。天。之。如。道。無。道。者。方。見。道。之。至。矣。故。若。不。

強上聲
泡音拋
今讀暴

稍上聲

而萬物感之而生不見其德而德更大如人之炁生乃道也性命合道而炁方生
不見其道而道至矣謂之建德若偷質直者真心也真心見而先天足充滿天地
流貫萬川總歸於一浩浩蕩蕩溢盈此喻大方者空洞成地無絲毫障蔽明明朗
惟一無者是質直二字精一而氣足故如渝天下皆是空洞成地無絲毫障蔽明明朗
照無處不燭東西南北前後左右上下皆是空洞成地無絲毫障蔽明明朗
萬國無以徹天謂之大方無隅大器者先天見而虛空成地無絲毫障蔽明明朗
尋不要以無窮靜極氣生氣生神室見出於自然而虛空成地無絲毫障蔽明明朗
水泡一候有無形無質底東西晚成者炁生而後見謂之晚成大音希聲者潮信
也時候到而潮不失信如靜極而炁生而後見謂之晚成大音希聲者潮信
耳大時象者神凝也神凝而不見其形神凝即道也道原無名惟自然大音希聲者潮信
言難於目見故大象無形道隱無名此也夫惟去心意一點虛靈常內固善貸而
且怪無形惟上士者善守善靜收身此也夫惟去心意一點虛靈常內固善貸而
不成且字最妙稍有絲毫心意就不成如身居土內即成之且字活
不一定也夫惟道善空善靜善採善有復善於無謂之善貸且成

道生一章第四十二

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和人之所惡惟孤寡
不穀而王侯以為稱故物或損之而益或益之而損人之所教亦我義教之強梁者
不得其死吾將以為教父

此章大旨何為太上教人以弱制強以靜生動以有入無底意思何為道靜極乃
動機在無心處見謂之生何為道生一靜極機動恍惚若有物謂之道生一何為一
生二物有時陰陽合抱動靜合機虛實全生動機恍惚若有物謂之道生一何為一
心與真水一降一升聚合於虛中謂之一生二何為天地此論謬矣天之秀氣地之
此二也俗說天地人為之三天地既生難道又有天地此論謬矣天之秀氣地之

生氣感風之清氣此三也外言之氣之清神之靈精之潔靜裏分陰陽而精氣
神同化於虛無此三者內言也外言之氣之清神之靈精之潔靜裏分陰陽而精氣
潔則神不靈不靈故言得道無風處草木雖得天分秀地之生無風則不風乃
天地交感之氣如修避風靜也神中不生陰陽之秀地之生無風則不風乃
不華理必不然也人之修避風靜也神中不生陰陽之秀地之生無風則不風乃
於中頽空故命不立如草木避風靜也神中不生陰陽之秀地之生無風則不風乃
天千之萬物會合於虛無五臟化血脈絕於神空此三者而先天氣不風則不風乃
四朝元氣而生萬物謂之生三節五臟化血脈絕於神空此三者而先天氣不風則不風乃
有朝元氣而生萬物謂之生三節五臟化血脈絕於神空此三者而先天氣不風則不風乃
修形者皆有性物乃陰也三性中得陽也萬物負絕於神空此三者而先天氣不風則不風乃
而結為精裏取全性物乃陰也三性中得陽也萬物負絕於神空此三者而先天氣不風則不風乃
穀而加五味中底一點陰中之萬物乃自然躍出靈靜而用潔白而生光與月同物皆陰之
盛情動精漏而盡歸於陰盛精生而穿透於皮骨潤於四肢此陰中食五
之寶捨身者謬矣此謂不損主於陰人抱陽能安身此耗而枯此陰盛於四肢此陰中食五
子云捨身者謬矣此謂不損主於陰人抱陽能安身此耗而枯此陰盛於四肢此陰中食五
化虛和骨化為虛氣似天之有象無形之體而合抱真陽萬物固已歸何形化為氣骨釋
以真和者惟孤寡不殺言其清靜而和合太虛有相者人所惡之獨字其純陰不健於陽
修真者惟孤寡不殺言其清靜而和合太虛有相者人所惡之獨字其純陰不健於陽
己形而我之玄氣沖和合無極之至道謂之我何故損清之至靜人能以精一
侯者神也精於一合於虛方能玄妙之妙獨見於我何故損清之至靜人能以精一
於我靜也精於一合於虛方能玄妙之妙獨見於我何故損清之至靜人能以精一
之至靜也精於一合於虛方能玄妙之妙獨見於我何故損清之至靜人能以精一
週流或上或下或左或右或前或後或損之而益何益之而損久則有益於神室
之中含養於虛無之境謂之故物或損之而益何益之而損久則有益於神室
靜極而益從益之中化為空返空不空返無不無空復真空無損無不無通徹明亦無

身中氣

坤葉山房石印

名與身章第四十四

名與身孰親。身與貨孰多。得與亡孰病。是故甚愛必大費。多藏必厚亡。知足不辱。知止不殆。可以長久。

此章教人絕有存亡底意思。一身孰親？刻千里有也。身者神也。舉一動心，即名也。存於心，虛於靈，即身也。一意一心，馳我之心，安得有思？其名從身得，豈有捨身而充乎？天地雖已之，乃道明其疎無我之身，安得有室如不隨處有之，不能與天知其身雖己之神散而彌滿乾坤聚則存於虛惟我之所無如此考之，得其孰為病？此三者皆外講也。內講者，名者求其得也。存其神也，不虛心而妄生不意而求，有神失神，耗不求其有之虛名，虛我之神而實虛我之名，而心神失神，就實名實而神隨穀騰氣不過存其所透其關清氣數流通周身心著意，穀氣生忘心絕意清氣失請思之，孰親乎貨者穀之氣身清之氣存心著意，穀氣生忘心絕意清氣不求其有不虛心而妄生不意而求，有神失神，耗不求其有之虛名，虛我之神而實虛我之名，而心神失神，就實名實而神隨穀騰氣不過存其所透其關清氣數流通周身心著意，穀氣生忘心絕意清氣

大成若缺章第四十五

大成若缺。其用不弊。大盈若沖。其用不窮。大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。躁勝寒。靜勝熱。清靜為天下正。

此章要人致中和底意思存上章知止知足來大成者已成之士先天見而凝其底
時候不要自貪自求妄意一點真靈若纔做動寧止若缺而不足其大盈者周身自然
天然而不能礙我先來一氣時候若空洞然若虛中不要一般其中玄妙聽其自然
微無髮毫障礙皆先天直上貫於虛中左旋右轉底機按周天之而合
其妙用就無窮矣大巧者是他時至時候妙難識是他自然之巧
思而行若屈然屈者不能也此巧者不謬矣其時中妙難識是他自然之巧
五行其用巧也他心巧覺之謂之大辨者箇中妙難識是他自然之巧
非我之用巧也他心巧覺之謂之大辨者箇中妙難識是他自然之巧
辨者他來時我以心覺之謂之大辨者箇中妙難識是他自然之巧
箇死字他來時我以心覺之謂之大辨者箇中妙難識是他自然之巧
心灰意然謂之大辨者箇中妙難識是他自然之巧
寒躁者後天穀氣入而勝氣勝則不犯內躁者華也後天足心一
犯內實則外不侵寒不能入故勝之凡修道先固天為最靜無心靜
可熱不熱內講者靜心以待真陽生而真火薰蒸脾土固而虛火不生
妄火不生意寧而肝火不絕而肺火不性定而臟火不拙清靜而真
皆散謂之靜勝熱清靜為天下正其道清而缺而沖靜而屈而拙清靜而
情則盜天性而得命謂之清靜為天下正其道清而缺而沖靜而屈而拙清靜而

天下有道章第四十六

天下有道。却走馬以糞。天下無道。戎馬生於郊。罪莫大於可欲。禍莫大於不知足。咎莫大於欲得。故知足。知足常足。

此章要人收伏心意而不外馳底意思外講者天下有聖君賢臣在位者秉公心
立正意則百姓得以下安不內馬字改箇心字看外不能久用世也聖君賢臣在位者秉公心
外面心不正則天不為之治改箇心字看外不能久用世也聖君賢臣在位者秉公心
苗字看舉心動念也苗字改箇心字看外不能久用世也聖君賢臣在位者秉公心
義夫節婦暴君污君仁君聖君皆從心造此走馬也念以走馬奸臣賊子忠臣孝子
生苗心外講天下去無道時亂政多生而欲為俗俱從心出天下無道我亦貪求之蓋二
句不由己而心去矣烏得無禍有禍身必亡因不足招惡心死因多欲所招惡心死
而不知足必知故因欲得無禍有禍身必亡因不足招惡心死因多欲所招惡心死
無咎有咎身必知故因欲得無禍有禍身必亡因不足招惡心死因多欲所招惡心死
一人者知足常足知故因欲得無禍有禍身必亡因不足招惡心死因多欲所招惡心死
知身類而推之知故因欲得無禍有禍身必亡因不足招惡心死因多欲所招惡心死
走字改箇去字看寂然還空者教看天字是寂然不動走馬心去心寂然
我之身一炁混化野俗云終日盤算此想那裏我下無道馬心去心寂然
字心身一炁混化野俗云終日盤算此想那裏我下無道馬心去心寂然
而作有為不歸清靜也或終日盤算此想那裏我下無道馬心去心寂然
可欲是欲不歸清靜也或終日盤算此想那裏我下無道馬心去心寂然
於可生不禍字作箇死字看今日貪明求殊不夜無寧有字看今日漸耗明欲求足
而反知不足故死取禍之端莫大於不害自足得何必欲得故答莫大於一炁
靜者故知意底是常足而鉛靈我之性不害因我之欲得莫大於一炁
炁保一身知意底是常足而鉛靈我之性不害因我之欲得莫大於一炁
馬降伏其心常足以念然不動養我之性不害因我之欲得莫大於一炁
貫通故無病無害亦無死因其清靜而不欲空而返於寂盡性而得命一炁
為有道之天下無心道士方合得

不出戶章第四十七

不出戶。知天下。不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌少。是以聖人不行而知。不見而名。不為而成。

戶者虛中之門。不出戶。是一炁常盈於戶。空洞而不覺也。知天下。諸炁朝元。通徹萬方。不出戶。昏昏不知其門。默默貫通。六合其理皆然。不外是也。牖是虛中。無一竅寂然。而道存與天相符。與道同體。謂之見天道。其字指道也。出字渺茫。不天地。一有虛空。一性者是也。我之道充滿宇宙。愈靜而愈玄。更清而更妙。一無不照。察無不通。貫謂之其出。彌遠。靜於道。而愈彌。更靜而愈玄。言其一靈虛於中。無何。不為也。其知。彌少。此也是以修道。而愈彌。更靜而愈玄。言其一靈虛於中。無之。不見。而強名。曰道。無虛之。不為。而愈彌。更靜而愈玄。言其一靈虛於中。無見。而強名。曰道。無虛之。不為。而愈彌。更靜而愈玄。言其一靈虛於中。無其。成此三者。性中融於命。存於性。從無中所得。後知其與道合真。而洞湛寂五行。貫通天泰陰陽。恍惚兮。忽兮。其中。有象。虛實。實。不後。知其與道合真。而洞湛寂成謂之知。天下。而見天道也。名其道。而成。至道也。故彌遠。彌少者。此也。者。纔叫作聖人。修之。如此。其知其名。其成。而道真矣。

為學曰益章第四十八

為學曰益。為道曰損。損之又損。以至於無為。無為而無不為矣。故取天下者。常以無事。及其有事。不足以取天下。

此章教人復歸混沌。返於上清底意思。借學以言道。為學曰進。而不可見其功。其學也。心無其道。曰損。而不見其減。其道曰寂。道者。混沌之體。以清靜而用之。湛然一炁。命以還空。若亡。若存。一炁充塞。數數流通。其光曰見。其妙曰玄。玄之又玄。真道乃

攪音交
上聲

見者是箇道仰而不能攀俯而不能就若云遠目前可得若云易勝若登天瞻之
在前忽焉在後窈冥之其道難見空之洞之其功易成無他在己之靈虛之則
神藏於室實之內有神馳於外取天下者淳化之風耳無人之治窈冥冥寂清
損也槁木死灰內有性存凡取天下者淳化之風耳無人之治窈冥冥寂清
天如天空洞清之若深淵以混沌打成一之天下自然來服人之性清如水之性
湛一箇空則諸子照物無所不徹光明明射萬方乾坤為之我靈天地為之我命
陽合一而為虛靈以存之者是箇無事冲射萬方乾坤為之我靈天地為之我命
取天下為道者不足教人去聰明之心馳騁之意貪欲之情若愚若蠢死心灰意
自勉之此章不過教人去聰明之心馳騁之意貪欲之情若愚若蠢死心灰意
之而進於道矣雖是無為而盡性無不為而到無不為而返於道靜極
而動是無不為而盡性無不為而到無不為而返於道靜極
如此者何患道不
成而天下不取也

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不
信者吾亦信之德信矣聖人之在天下惺惺為天下渾其心百姓皆注其耳目聖人
皆孩之惺惺他協切音垠渾戶倫切音魂又與

此章洞燭常虛光明百姓固者也聖人者神也常心出世欲之心知識之心神靜真心
現故聖人無常心百姓固者也聖人者神也常心出世欲之心知識之心神靜真心
以百姓心為心善者淳化之輩真常清靜吾得妙矣故善之不善者塵凡外務攪
亂真道吾亦靜治之無所以亂我之本來清靜虛神淳化混然吾亦善之德字作
得看我之真靈不昧靜極而量弘天地山川無所不容量弘則德重如天之德上
德不見其德得善矣信者不無欺也時至而到也吾得靜之妙信乎其玄矣不

出生入死章第五十

出生入死。生之徒十有三。死之徒十有三。民之生。動之死地亦十有三。夫何故。以其生生之厚。蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不避甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。

兕音詞上聲。爪側絞切。音朝上聲。

此章外其身形求身外之真身故無生亦無死凡有生必死生者死之門死者生之戶出有心之生入無心之死生之徒十有三矣生者生一氣之真死老陽通靈之心忘其生即忘其死不待穿鑿而歸自然十之中有三矣三三之數老陽之體去九而歸於一純陽之體矣此句太上破九轉之說九轉還丹是耶非耶世人以訛傳訛作為九轉非九轉也九者陽也金也陽金之數返而歸一為十有三死之徒十有三言人入於作術以長生豈止避了九數而妄作九轉之行功不能歸一而返閉陽金則有落地矣凡有落地傷生取死之道也夫何故生之厚求生之心切反有死矣民者氣也氣生則生氣動則生氣純而返一不厚生而生金矣如是之五穀五味藥方術等皆生動也此數不生殊不知反害也蓋聞善養生者忘其生亦忘其死俱從無心生也外此則生有鉛耗有意則承竭鉛耗承竭乃命也忘其命真龍真虎見作為之咒無意中而長生有心則鉛耗有意則承竭鉛耗承竭則死矣何故因作為而求生豈知反死也善攝生者陸行不遇兇虎陸乃命也忘其命真龍真虎見作為之咒

義同上聲
揉音柔

虎則不遇因其無心也。軍者性也。入於性則不避兵戈。兵戈刀圭也。已土戍土性定。真心見二土自然歸中。何待作為。因其忘身也。身心忘天地自然交泰。不惟兇無所以投其角。虎無所以措其爪。兵無所以容其刃。因其忘我忘形。凝神定性。氣和而得命。清天靜地之謂也。返於虛歸於空。神靈氣息惟有存性。兇虎兵戈安能得害。夫何故。以其無死地。蓋其不入於術而常虛也。有術者必死。無術者必生。修道者可行術耶。

道生之章第五十一

道生之。德畜之。物形之。勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊。德之貴。夫莫之命而常自然。故道生之。畜之。長之。育之。成之。熟之。養之。覆之。生而不有。為而不恃。長而不宰。是謂玄德。

此章教人不待矯揉造作。聽其自然。而漸進之功焉。道字作箇無字看。有字就是術了。無字就是至道。從無而生。太和之氣。謂之德。道又空。道乃生焉。故道生之。乾坤合一。謂之道。陰陽轉舒。謂之生。太和之氣。謂之德。道又空。道乃生焉。故道生之。有勢焉。故成。金液物成。而天下萬物無不化生。萬物本無。而旋轉左右。沖突上下。若道萬物一本。太和而成。是以萬物莫不貴德。故道所以尊之。德所以貴之。何也。本於一性也。一性而自然。太和而成。夫莫之命。自然火動也。靜極而生成。道所以有命存。何有意動而道常出於自然。畜清虛之中。而道自然火發。而無生之若。有以畜之。我自然之氣。內而太和。而長之。畜清虛而有之。體靜而成。長而不見其形。故不宰。是謂虛無。還元而覆之。故生而莫知其有。為而不見其有。空之道。太和之德。窈窕茫茫。若有而不見。其有。空之洞洞。若存而不見。其存。如此者。是謂玄德。

天下有始章第五十二

失

不成玄妙而天下萬物本
未終始前後自此而明矣

使我介然章第五十三

使我介然有所知。行於大道。惟施是畏。大道甚夷。而民好徑。朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。

服文彩。帶利劍。貪飲食。財貨有餘。是謂盜兮。非道也哉。錯。才。無。武。扶。切。音。倉。入。聲。

此章教人知本知末。行近而遠。邪就無去。有底意思。我者。身外之身。使身外之身。介然湛寂。湛寂中有息。常守而不敢放。逸大道。即天地之正氣。如天之無言。無動。為常存。是畏之心。深息。常守而不敢放。逸大道。即天地之正氣。如天之無言。無動。輕清而至高。虛靜而至靈。無有奇異。處平夷。而己。大道與天同體。亦是甚夷。而無。奇異。平常而已。無有施。為靜。以俟。其自動。隨一氣之週流。靜則體。亦是甚夷。而無。靜則徑路通貫。而民隨其徑。而入虛。無氣。靜則和氣。和則定。氣定。真生。真者。氣也。好。徑。從徑而起。元海如火。發而上升。則先天無絲毫牽看。得如千年。不耕。不種。也。氣升。除息。謂之朝。甚。除。田。發。而。上。升。則。先天。無。絲。毫。牽。看。得。如。千。年。不。耕。不。種。無用之地。為世之所廢。我之身。亦看得如此。無用。若田之燕。一樣。真。修。道。者。捨。其。身。而。修。心。心。修。得。無。身。存。身。存。而。道。日。益。身。看。得。重。道。安。在。哉。身。重。心。動。則。求。名。求。利。念。出。輕。其。身。而。身。存。身。存。而。道。日。益。身。看。得。重。道。安。在。哉。身。重。心。動。則。求。名。求。利。倉者。無名。無處。虛。空。之。室。存。即。道。存。重。其。身。而。身。亡。其。身。道。安。在。哉。身。重。心。動。則。求。名。求。利。也者。簡時節。方。纔。知。道。之。妙。意。謂。之。倉。甚。虛。歷。代。祖。師。所。言。虛。無。數。者。此。也。纔。知。其。處。見者。有訣。訣曰。心。靜。而。性。明。意。清。而。慧。覺。息。深。忘。我。空。我。忘。形。一。氣。纔。生。火。發。乃。上。倉。甚。虛。本。旨。底。訣。者。神。室。也。無。意。清。而。慧。覺。息。深。忘。我。空。我。忘。形。一。氣。纔。生。火。發。乃。字。看。文。彩。者。內。中。五。行。而。還。於。虛。白。從。虛。中。見。丹。珍。服。乃。護。身。之。物。故。以。服。字。作。丹。下。保。我。之。身。謂。之。服。文。彩。帶。利。劍。先。天。生。慧。光。見。丹。珍。服。乃。護。身。之。物。故。以。服。字。作。丹。飲。者。金。液。也。金。液。有。物。謂。之。食。無。心。中。動。是。我。飲。也。食。之。厭。矣。厭。者。無。心。之。謂。也。氣。也。貨。者。神。也。神。氣。足。而。有。餘。是。謂。盜。天。地。陰。陽。之。道。兮。天。地。陰。陽。之。盜。兮。非。道。

也哉錯當者箇不是大道就錯了。不錯上文即道也非道而何。

善建不拔章第五十四

善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。修之身。其德乃真。修之家。其德乃餘。修之鄉。其德乃長。修之國。其德乃豐。修之天下。其德乃普。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。以天下觀天下。吾何以知天下之然哉。以此。

輟音拙

此章教人知一生二。二生三。三生萬物。底意思。建者。樹立。直上之謂也。善性則氣生。純一莫能拔。靜定則生動。直上而不移。抱一而定。忘人忘我。底境界。靜時如勉。強時以時不輟。稍有心中意。則忘身之規模。而不自知。常定靜安。慮而得真。道以此真。道不輟。而修之。我之身。外真矣。純而一。不雜。一團天然之趣。者是。我修身之德。如此。其德乃真。得天然之氣。身之真。不輟。而修之。其德乃餘。使我天然之氣。而德乃長。不輟。養純一之體。修之。鄉者。性也。虛室之外。宅也。常純和。其氣而德乃清。靜。無毫髮之不通。身性還空。內若有所得。沖盈而修之。於國。則我天然之機。時不輟。而修之。於天下。則通身透徹。無絲毫隔障。光明於萬國。無不普照。此身外之身。我之虛含。朗映。一貫乾坤。而天地悉歸於我。我還天地。故以我之身。觀身外之身。我之虛含。觀虛空之室。我之道。然哉。不過一性者。此也。靜者。此也。靜而後動。動者。此也。動而返。吾何以知天下之道。然哉。不過一性者。此也。靜者。此也。靜而後動。動者。此也。動而返。靜者。此也。靜而後動。動者。此也。靜而後動。動者。此也。動而返。盡性以俟。命也。返命而復。歸於虛白。此也。混沌而返。於太清。亦此也。靜而後動。動者。此也。動而返。懷真人曰。靜性靜性。真靜性。先天一炁。起太極。爐中常鍾。煉混元。鼎內現真形。以空。朝。渾然一身。雲外客。不知身外有金身。太極爐中常鍾。煉混元。鼎內現真形。以空。

還空隨覺悟無無有有此章神心灰意滅歸大道靈靈虛室現陽神頂上一聲雷
霹靂天地暗和光明算來都是無着處一身之外始為真真真真到了妙處道
有靈我身不作主任他自己
行得了天然味纔得做真人

含德之厚章第五十五

含德之厚比於赤子。毒蟲不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之
合而駿作。精之至也。終日號而嗌不嗆。和之至也。知和曰常。知常曰明。益生曰祥。心
使氣曰強。物壯則老。是謂不道。不道早已。
音蒿。嗌。伊。昔。切。音益。音博。峻。子。雷。切。音醉。平。聲。同。腹。號。呼。刀。切。

此章是返本而歸太清底意思。德者氣之和。厚者常精。一含蓄和炁而不間斷。
謂之含德。不能入害。猛獸不據。無意識。螫是行毒也。毒蟲不螫。無心之謂也。如赤子無
容心之外。謂也。如赤子無情。外無欲。不入和氣。以合道。則鳥不搏。
無情之謂也。如赤子無情。外無欲。不入和氣。以合道。則鳥不搏。
筋柔而握固。雖有其身。而不知我之為我。常歸於空。修雖有其氣。而不知我之為我。常歸於空。
忘人忘我。而不知我之為我。常歸於空。修雖有其氣。而不知我之為我。常歸於空。
安知牝牡之合。而不知我之為我。常歸於空。修雖有其氣。而不知我之為我。常歸於空。
故見牝牡之合。而不知我之為我。常歸於空。修雖有其氣。而不知我之為我。常歸於空。
生謂之牝牡。出他之合。而不知我之為我。常歸於空。修雖有其氣。而不知我之為我。常歸於空。
者咽也。雖然。號呼而真氣不散。有言其無。欲無忿。故不嗆。精粹耗。終日號呼。而所以然。
氣歸於空。雖然。號呼而真氣不散。有言其無。欲無忿。故不嗆。精粹耗。終日號呼。而所以然。
而曰真。知真常。而返氣存於虛。慧生而無。聽其天然。常和以合道。知和之至也。所以然。
損而曰不祥。氣益則生。氣損則耗。心益不祥。生心損。祥見。不過損心而益氣。心使
於氣者。凡氣使於心者。聖心使氣。則強氣使心。則弱。強者萬物壯。而老弱者萬物。

上卷下
一掃葉山房石印

知者不言章第五十六

下貴。銳儒稅切。音對。又音睿。挫千卧切。音坐。上聲。

下貴。銳儒稅切。音對。又音睿。挫千卧切。音坐。上聲。

以正治國章第五十七

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。吾何以知其然乎。以此。天下多忌諱。而民彌貧。人多利器。國家滋昏。民多技巧。奇物滋起。法令滋彰。盜賊多有。故聖人云。我無為而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。治平聲諱呼貴切音誨好去聲

此章教人歸靜。無使精魂搬弄。而傷其生。以正治國。正其心。誠其意。我自安然。靜極。景生。無不照察。如天之清。極風雲雷雨。沛澤天下。此乃天之奇。景現。是人之奇。無病。不意。以奇用兵。則兵良。不害於民。總而言之。無意氣醇。無不貫通。有意氣積。道之然。乎。譬如奇用兵。去意而已。天下者。身也。以言。道。無。何。治。身。則。長。生。不。死。吾。何。以。知。其。然。乎。此。句。解。作。箇。修。身。以。靜。然。也。世。道。看。然。字。指。道。而。言。也。太。上。真。道。不。知。何。道。是。為。大。道。故。以。清。靜。修。之。以。此。然。也。世。道。看。然。字。指。道。而。言。也。太。上。真。道。不。知。何。道。是。為。大。道。故。天。下。多。忌。諱。清。靜。而。歸。於。有。忌。諱。者。用。情。多。矣。悞。人。者。講。後。天。一。氣。即。下。數。句。是。也。也。用。意。諱。清。靜。而。歸。於。有。忌。諱。者。用。情。多。矣。悞。人。者。講。後。天。一。氣。即。下。數。句。是。也。多。起。滋。者。念。隨。他。早。亡。何。也。有。忌。諱。者。用。情。多。矣。悞。人。者。講。後。天。一。氣。即。下。數。句。是。也。取。死。之。道。也。法。令。彰。彰。以。意。搬。弄。則。念。起。而。隨。之。已。者。死。也。則。民。彌。貧。因。意。所。害。故。貧。者。絕。而。真。一。散。後。來。路。熱。不。能。去。盜。賊。多。有。而。傷。身。也。何。修。者。切。宜。戒。之。盜。者。心。精。耗。賊。者。意。也。搬。弄。久。我。不。能。去。盜。賊。多。有。而。傷。身。也。何。修。者。切。宜。戒。之。盜。者。心。精。耗。為。之。妙。真。一。聽。其。天。然。則。行。止。自。然。合。天。之。故。聖。人。戒。人。有。云。我。無。為。而。氣。自。化。無。清。靜。至。極。一。氣。貫。通。遍。天。下。江。海。心。去。意。不。流。動。故。天。地。能。自。靜。之。謂。也。此。是。太。上。道。也。無。事。無。欲。則。民。朴。而。風。化。淳。去。心。去。意。不。流。動。故。天。地。能。自。靜。之。謂。也。此。是。太。上。苦。心。一。歸。之。於。空。此。章。之。意。也。化。而。返。元。歸。之。於。空。此。章。之。意。也。

其政悶悶章第五十八

惺音星
悟也魏
了翁云
惺惺如
活潑潑
之類

其政悶悶。其民醇醇。其政察察。其民缺缺。禍兮福所倚。福兮禍所伏。孰知其極。其無
正耶。正復為奇。善復為妖。民之迷。其曰固久。是以聖人方而不割。廉而不劓。直而不
肆。光而不耀。悶莫困切音門去聲劓古會切音貴

[illegible]

天下之交。天下昏。默不知。已有。而。有。自。現。大。凡。此。章。虛。能。實。空。能。有。不。待。自。
作。不。明。造。而。成。小。國。者。虛。無。也。虛。無。通。天。地。成。一。大。竅。玄。妙。而。久。心。不。在。焉。視。
而。不。見。聽。而。不。聞。者。乃。得。於。玄。而。通。於。道。也。心。者。虛。中。不。味。杳。杳。冥。冥。之。中。存。一。
真。性。養。和。萬。物。蓄。氣。於。中。貫。通。於。外。各。得。其。宜。皆。是。玄。妙。底。宗。旨。如。此。行。之。清。靜。
外。妄。不。生。內。欲。不。動。澄。於。心。去。其。意。灰。其。情。則。小。人。不。敢。犯。誠。篤。宜。慎。皆。為。大。道。
提。綱。上。下。貫。通。內。外。貞。白。如。此。故。與。天。同。故。天。者。宜。不。為。下。天。下。者。形。也。大。國。者。性。
境。也。小。國。者。虛。靈。也。形。清。靜。則。性。生。性。清。靜。則。天。者。宜。不。為。下。天。下。者。形。也。大。國。者。性。
劍。鑄。則。外。魔。不。生。外。魔。不。生。則。內。欲。盡。除。內。欲。盡。除。則。虛。中。靜。則。萬。竅。歸。通。
萬。竅。通。則。入。於。泄。寂。而。道。成。矣。故。謂。之。大。國。下。流。天。下。交。小。國。貫。
通。也。此。乃。章。中。大。旨。玄。妙。顯。然。而。後。人。得。之。可。以。進。道。成。玄。矣。

道者萬物之奧章第六十二

道者。萬物之奧。善人之所寶。不善人之所保。美言可以市。尊行可以加。人人之不善。
何棄之有。故立天子。置三公。雖有拱璧以先駟馬。不如坐進此道。古之所以貴此道。
者。何也。不曰求以得。有罪以免耶。故為天下貴。

此章言道之不可量。難以測度者也。一氣圓通。謂之道。道者。天地之包。萬物之與。
天。無。道。不。清。地。無。道。不。寧。天。有。道。不。言。而。高。地。有。道。不。動。而。卑。萬。物。無。道。不。生。萬。
物。有。道。不。化。育。乾。坤。內。外。無。道。不。有。道。故。為。道。之。奧。道。也。者。不。可。須。臾。離。也。天。地。
萬。物。無。不。稟。氣。而。生。無。不。隨。氣。而。化。人。乃。天。地。中。之。氣。豈。能。化。育。而。不。以。道。為。寶。乎。捨。氣。
安。能。生。乎。寶。氣。安。能。死。乎。噫。道。者。氣。也。無。陰。陽。之。氣。豈。能。化。育。而。不。以。道。為。寶。乎。捨。物。
者。乎。道。之。實。也。即。氣。為。之。寶。捨。其。氣。又。有。何。求。善。人。者。惜。精。惜。氣。之。人。也。不。善。之。火。
於。腹。外。形。身。之。死。不。足。惜。化。身。之。生。死。實。可。寶。善。人。之。所。寶。者。此。也。不。善。之。火。
從。其。實。就。其。有。隨。欲。之。生。化。保。目。前。之。生。死。實。可。寶。善。人。之。所。寶。者。此。也。不。善。之。火。
便。成。幻。境。如。開。市。然。無。欲。不。縱。謂。之。美。言。可。以。市。行。者。貪。心。也。貪。心。一。起。如。火。之。
上。然。莫。能。滅。日。縱。一。日。無。有。底。止。人。人。可。以。縱。之。為。不。善。就。如。求。有。之。人。禍。發。而。

一掃葉山房石印

已莫能知。曰貪其有以爲美。何能棄之。謂之。人之不善。何棄之有。故立天子。天子者。神也。存其神。養其性。以置三公。三公者。性也。性之不善。何棄之有。故立天子。天子之升降。合天地之生。育得乾坤之正氣。四大部洲。皆爲一樞。動感一氣。貫通東。西。南。北。之障蔽。以先駟馬之周流。貫通之後。不坐進。性守之道。聽其反覆。陰陽輪轉。曰。月合乾坤。周天之度。秉天地清濁之分。不言不動。無聽。無視。惟善。以爲寶。古之所功。到貴此道者。如此又古之。所以貴白。此道者。何也。不曰。求言。其靜也。凝也。無求。於其除其妄。以免外邪之侵。諸障之蔽。魔有天然之味。以得有罪者。貪也。妄也。去其貪。忘其意。滅其情。種種業債。不能侵犯。故道者。害總而言之。去其心。斷其欲。捨其貪。忘萬物之與善人之所寶。如此以爲天下貴。

爲無爲章第六十三

爲無爲。事無事。味無味。大小多少。報怨以德。圖難於其易。爲大於其細。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。是以聖人終不爲大。故能成其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人猶難之。故終無難。易去聲。夫音扶。

此章動靜合一。虛實並生。爲者。不動而靜。此上爲字。爲無爲。是箇空字。不動而靜。入於空。空中自有謂之。爲無爲。事者。不有而動。而我知其味。此上字。味無味。入於玄。玄不有而動。入於玄。謂之。爲無爲。事者。不有而動。而我知其味。此上字。味無味。而復寂。空中動而復寂。謂之。爲無爲。事者。不有而動。而我知其味。此上字。味無味。於微渺道之多者。無復道。有之。無味。道者。無可間。無可塞。乎天地。道上字。味無味。度大小多少。亦難衡。量修。道者。無不現。於外。此。人。鬼。神。不可言。其。道。不。能。測。小者。不見其大。斂於內。之少者。不見其多。爲道。不。彰。雖。有。加。害。我。不。能。知。斂。於。內。之。報。怨。以。德。圖。充。塞。天。地。之。多。之。先。以。清。之。靜。之。安。我。之。性。還。我。之。命。斂。於。內。之。無。爲。事。無。事。味。無。味。而。斂。於。內。之。細。者。天。下。之。難。事。事。者。道。也。必。先。於。其。清。之。靜。

併同并
又音丙

之易天下之大者道也必先於其湛之寂之細由此觀之是以聖人終不為大故能成其充塞天地貫滿乾坤與我合一之大而道體是以成之故輕言道者易諾得道者必寡信殊不知道在何處多易得者始勤而終怠終無一成故多難為是以聖人始終如一不易不細若是乎挾泰山而超北海如此猶難之常存固心難成其大而塞乎天地小而入於微渺多而無物不備少而不見不聞無可言之道也

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散為之於不有治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下為者敗之執者失之聖人無為故無敗無執故無失民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢為脆七醉切音此章混合陰陽收斂天地萬物合周天之度數滿卦內之爻象返之於未有一毫元合抱底意思念無念天地萬物合周天之度數滿卦內之爻象返之於未有一毫著安而不持萬緣不有謂之安而能持持字不要看易了要思難於安纔能安持兆者了然明白常常昏默而若不其未兆明而不敢為脆七醉切音言其太下謂之脆脆則魔生至於我之真崩而裂之其形易壞者稍有心神使則心不下此皆道之病也無心則無病學玄者可勉之如此病多將何修之默而為誠而守無念而行為之於不有寂然無我冥然無人治之於未亂也先無為心不亂無作意不馳無功情不種如此始可以言道矣道乃何為金也木也金生於水木生於火得水火而交併於土交併者不為不作聽彼之天然隨氣之運用不知

卷之四

十四

不識湛若天之清冥若地之寧靜生於毫末之初發萌於無始之前慎篤於我謂之合抱之木生於毫末九層之土成於太極還九之數起於無始即於火抱合而為圭臺即圭也二氣交泰累於中土合成太極易敗遲則難來要無始即此物也千里之行始於足下譬言道之不驢行到也駟則易敗遲則難來要無始即此物也執者易失全在不可須臾離也臨物不著臨事不豫亦不難要無始即此物也病也聖人無為亦無敗無執於外清心靜意於內是以為作者執者不著死坐常溫故時也若不知其味空無洞二箇氣象有有無無兩段景象聖人學道如比民之者氣靜而後靜心中雖有景象從靜中而有民之從靜中而返本來面目庶乎不失聖人學道全在於心靜故無敗從靜中而來亦從靜中而返本來面目庶乎不失聖人學道之貨心靜故愚學不學復我本來與眾不同故復眾人之過心靜故愚學不學復我本來與眾不同故復眾人之過何學焉故學不學復我本來與眾不同故復眾人之過今隨陰陽之氣聽其自然之始天地萬物總不過二氣化育故輔萬物之自然因有敗有失聽天然而不敢為

古之善為道章第六十五

古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其智多以智治國國之賊不以智治國國之福能知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣乃

至於大順楷可海切音錯

此章渾然自得而得在寂然自守而守成窈窕冥冥默默常存與混沌符合非以明民者氣也為道之士非以明氣之往來升降之理要渾然不動萬象皆空自說有一番景象何必求明民之說耳明中若愚故將以愚之如今修道士只求於說不務無為為氣之樞轉自難主持故民之難治可知矣智者明白了然謂之智

俗語有云聰明反被聰明誤學道者愚而能篤誠而能守以智治國則國失國者
身也太明為國之賊似愚非愚若太不篤而誠者如天地皆春長生不死皆因湛寂
貌溫和三寶內固而不泄身享太平無魔侵害如天不言善為道者無能湛然
窈然空無為之道也謂之不以智治國為國之禍古之善為道者無動無有無能湛然
此福之兩者就楷式了楷式者清靜而安高明而和不言不動無有無能湛然
寂非白非青真常堅固之體金剛不壞之身謂之前忽焉在後致中和之道莫見乎
式者是謂玄德之道玄德者仰之彌高瞻之在前忽焉在後致中和之道莫見乎
隱莫顯乎微故古之善為道者必慎其獨也如此可謂深矣遠矣天地萬物俱從
順生惟道入於上清保合太和混沌之體也謂之乃至於大順嗟夫善為道者難
哉矣歸於太玄入於上清保合太和混沌之體也謂之乃至於大順嗟夫善為道者難

江海為百谷王章第六十六

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上民必以言下
之欲先民必以身後之是以聖人處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而
不厭以其不爭故天下莫能與之爭

此章以退為弱以柔為和為主江海者水之聚也言其水善下之故百谷者天地
萬物也水為天地之脈為萬物之滋是以水同體似退而最柔最和故水為百
谷王也物不能強之不能遠之言其道與水同體似退而最柔最和故水為百
而長生總而言之清靜之善足矣水能流不息故耳水之體柔而不絕道之體
聖人在上位而不驕順乎民情學道而不驕順乎一氣以聖人故欲上民先下之
故欲順民先以和氣不驟故無重無害無上以退以弱以柔以和則民無變道以
弱以柔以和則氣不驟故無重無害無上以退以弱以柔以和則民無變道以靜居

穩音溫
上聲
暫音盪

上之體守道之要譬言天地萬物莫如水道莫如氣氣莫如心心死道存心默道
守安如泰山穩如磐石萬緣不罣毫髮不染莫如靜靜則無爭除水之外道之外
莫能如是無爭故莫能無爭不爭則不害不害則不重不重則不前而先後之不
前則不下不下則居上不驕不驕則能為百谷玉能為百谷王者無他言其善下
也善下者為水為道故以江海言之是以聖人莫能與爭

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細我有三寶持而寶之一
曰慈二曰儉三曰不敢為天下先慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長
今捨慈且勇捨儉且廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛
之

之音遣今通讀去聲

此章言道之微末世人罕知皆謂之大不足道微不足以進之天下指衆而
言也天下皆謂我道大似不肖若肖久矣其細言我道大而不微殊不知正所謂道夫惟大
故似不肖若肖久矣其細言我道大而不微殊不知正所謂道夫惟大
慎謹守無不合道何為道我道有三寶慎字言道之莫見乎隱莫顯乎微修道士者
先慈者惇厚也儉者素風也人不敢為天下先退守也曰慈二曰儉三曰不敢為天下
忘物忘形者能之捨己從人者亦能之慈雖敦厚內有仁厚和順清靜無心者能之
後常退守自廣自大捨己從人者亦能之慈雖敦厚內有仁厚和順清靜無心者能之
空溫不戒退而不先空守無益若圖勇廣而不柔若圖先而後固剛柔相不當陰
不長器者中宮也勇廣而加乎死矣夫豈不嗟乎和柔退守而後固剛柔相不當陰
陽合宜乾坤有序夫妻和合子母不離全在乎不嗟乎和柔退守而後固剛柔相不當陰
退守灰心柔和絕意慈儉斷情故六賊不侵三尸無害我以空防之不假門戶從
何入來故曰清而慈靜而儉忘形物而不先嗟夫道之大矣微矣人不知其微而

善為士者不武。善戰者不怒。善勝敵者不爭。善用人者為之下。是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。

此章以清更靜以弱更柔底意思善為士者士字作道字看善能固守道者似天之虛地之寧山靜水清而不武不武者靜極不動也善為道之善能固守道者似毫髮之染機之自然不假造作無繫於心無闕於情無動於念聽天機之自轉無空中勝之無裏爭之以無以空故不爭善用人者人即以氣御氣無種於情不假乎爭用乎人不能用以我隨二氣之週流任五行之運動不用修為而為之下如此者是謂不爭之德道也不爭之德即是無為之道如此者是謂用之化而為治道以無為而歸空玄妙合天謂之配天古之淳化之風道以淳化而極

用兵有言。吾不敢為主而為客。不敢進寸而退尺。是謂行無行。攘無臂。仍無敵。執無兵。禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加。哀者勝矣。攘如羊切。壤平聲。又上去二聲。臂兵謎切。音賁。

此章隨天機之舒動任陰陽之運行不待造作而為道借兵以喻氣言道無用心
 處無著意處用兵有言起下文之意修真者不敢為主者用之著意是也客者
 我無也清靜天真候二氣來升不致勇於前而退於後一段中和之氣天地之位焉
 萬物有焉在乎精粹純一常處中和底景象是謂行無行攘無臂任天河之水流焉
 仍無敵待他生而我方迎之執無兵他雖勝我以柔制之我若以意迎之取之
 是我輕敵也禍莫大於輕敵輕敵者幾喪吾寶致崩於鼎漏於真大道失矣皆因
 抗兵相加之用兵無他中和而已
 後者勝之用兵無他中和而已

吾言甚易章第七十

吾言甚易知甚易行。天下莫能知莫能行。言有宗。事有君。夫惟無知。是以不我知。

我者希。則我者貴。是以聖人被褐懷王。易去聲夫音扶被通

此章我知我有人知我無我行甚易。言有宗。事有君。夫惟無知。是以不我知。
 我也我非我之身即我之神也。知者易行。我知我神。故莫能知。我知我神。故莫能知。
 行甚易。謂之吾言甚易。道難乎知。知者易行。我知我神。故莫能知。我知我神。故莫能知。
 也。然生於混沌。入於冥忘。昏默之中。知者易行。我知我神。故莫能知。我知我神。故莫能知。
 天機之自動。我不能為。主故莫能行。言者心者也。口我存。故莫能知。我知我神。故莫能知。
 有了宗旨。有主宰。歷歷自驗。謂之言有宗。君者心也。口我存。故莫能知。我知我神。故莫能知。
 之中。自有主宰。歷歷自驗。謂之言有宗。君者心也。口我存。故莫能知。我知我神。故莫能知。
 行。孤陋寡聞。坐如磐石。性似太陰。氣若長河。川流不息。成道。是以不我知。我知我神。故莫能知。
 以希希我知者。是以自貴。古之懷我之寶。懷我之真。是以天下罕知者矣。
 虛靈之至寶。無為之至真。我之懷我之寶。懷我之真。是以天下罕知者矣。

知不知章第七十一

知不知。上不知知。病夫惟病。病是以不病。聖人不病。以其病。病是以不病。

此章是以無言開化無為修身聖人知道實無所知無所知斯為真知上等之人不知其言不知其修故不知此觀之有何知之是以不知為真知者不知真知之人而和造化無意而成不知之溺心者專意者死死運行是為我病夫惟二字解作風根清靜謂之上上不知之專意者死死運行是為我病夫惟二字解作者箇二字如此死死運行溺意專意者不隨天機自動靈神自舒強為我知是以病者箇字為真病清心靜意者忘物忘形者立命於虛無存性於空靈坐如磐石氣若流水四時無寒無暑人以我為病忘病忘形者立命於虛無存性於空靈坐如磐石以不病聖人不病以其病人亦病之病是以不病

民不畏威。大威至矣。無狹其所居。無厭其所生。夫惟不厭。是以不厭。是以聖人自知不自見。自愛不自貴。故去彼取此。

又與仲通去上聲。夫音扶。狹陝。隘同。

夫音扶狹陝陜同
又與仰通去上聲

此章一團至理一團玄妙一團邪歸正之說民者先天至寶威者使也。用也。至道無使至玄無用冥然自生自化不用至寶不畏其威如虛靈至極明其心見其性先天無道無所處待先天見自有著落命即存矣謂之無狹其所居先天見萬國九州無不通暢然性命從此合一生於虛無之中按天地之度數合日月之儀乾坤之象符陰陽之氣同四時之生方是大道是長天祖聖人戒道如之。不厭者無止其所生無厭其所以自化。是以自化。內合天地陰陽之理。外成山川之氣。而自靜自然。是以聖人去彼之形。而留此之真。血化膏心。化虛形。化氣。而成道。而不自貴其形。是以聖人去彼之形。而留此之真。血化膏心。化虛形。化氣。而成自然之真。去彼之假。象存此之真。血化膏心。化虛形。化氣。而成真形。聖人修道不畏威也如此。

勇於敗章第七十三

惡去聲恢枯

90

民不畏死章第七十四

民不畏死。奈何以死懼之。若使民常畏死。而為奇者。吾得孰而殺之。孰敢常有司殺

者殺。夫代有司殺者殺。是謂代大匠斲。夫惟代大匠斲者。希有不傷手矣。奇音稽斲竹角切音提

奇音稽斷竹
角切音捉

此章清靜心地割斷愛根虛無下手實處著脚以空還空實有所得從固與天同久
然至道民不畏死有謂之民不畏死奈何以死懼之自反者乎
湛然常存何死之有若使民常畏死而不敢殺生吾得奇
元故常耗而不固年不日不保以至老死而合萬物而不殺之
之奈何反以死者懼若使民常畏死而不敢殺生吾得奇
者不能偶矣奇者陽也偶者陰也陰陽合而成道吾得奇
至道孰能殺害之心也我死其心無主勿起思妄靜自殺害勿起執著常司殺
者有司者我之心也我死其心無主勿起思妄靜自殺害勿起執著常司殺
等而動孰敢使有司殺者殺是亂其本心無所不為自耗真元自取其死而
之至道謂之孰敢使有司殺者殺是亂其本心無所不為自耗真元自取其死而
殺之謂之孰敢使有司殺者殺是亂其本心無所不為自耗真元自取其死而
者我害道也謂之代有司殺者殺是亂其本心無所不為自耗真元自取其死而
神實通其意無所不作司殺者殺是亂其本心無所不為自耗真元自取其死而
能免其害者希有不傷其手矣譬如天人之為道巧而作之必害其神虛無自然
之理空自玄之妙湛寂貞常之道天然自得與天地同體與日月合其明陰陽自
然好合五行自然流貫內秉至道外合天真假使有作之巧而作之必害其神虛無自然
穀氣猶如愚蠢之輩代大匠而斲之未有不害其生也如輩晝夜不冥至道隨心
搬弄未有不死者也只要惜精惜氣惜神盡性以俟命歸而返合於性打成
片之以為道也果如是民希有不死何懼其手矣

入聲切音遐

民之飢。以其上食稅之多。是以飢。民之難治。以其上之無為。是以難治。民之輕死。以其求生之切。是以輕死。夫惟無以生為者。是貴於長生。夫音扶。

此章以無官之自固不求生而乃長生民者我戶氣也我不食飢從何來以其惜氣保身之五官者以其貪求口不貪味一知反受其殃不以其故若求長生者上者心以隨分不食其生也求不食味辟穀是要人心固不食稅之多人心向道故無久此心纔叫箇不飢民之難治因我之思心稅身何了欲靜事清民豈難治以其上之無為明心則和於中無為內安得不治雖無為而心不動是陰陽分不是教人瞻坐肉心死則真坎離得混元之氣而合道於是復返於清靜外無息而氣化乾坤從無而生坎離雖無為而入禪是以難治民之輕死何也以其求身安未思之極何難甘未寒先思衣終日服之學彼延年無所富到貪之食到爵思高思壽五金八石因求日費其思遂耗其陽日漸一無求生之切死欲祿不求爵害其生何也貪者何法治之無稅其食無空無為無求生之切死欲得長生無是理也欲求長生者何法治之無稅其食無空無為無求生之切死欲內固無貪求內外貞白者何法治之無稅其食無空無為無求生之切死欲生而固無貪求內外貞白者何法治之無稅其食無空無為無求生之切死欲

人之生也柔弱。其死也堅剛。萬物草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅強者死之徒。

柔弱者生之徒。是以兵強則不勝。木弱則共。強大處下。柔弱處上。

此章教人惜氣內斂藏神內用之門和修身無為養道人乃寄天地中一物耳時有
長久者有速敗者內斂藏神內用之門和修身無為養道人乃寄天地中一物耳時有
氣感父道為鬼俱在方與不中之氣生而為己之修己之體長而成柔弱也故以
生其堅剛也故死於足為與不中之氣生而為己之修己之體長而成柔弱也故以
開人行柔弱者外則能保身無內則能煉神堅剛者外則能殺身內則能死神二字之
修行譬如藏物封固堅者無風雨霜雪之患故存露於外者有日曬夜露之苦
故敗之在人若體此修身中者無氣平之患故存露於外者有日曬夜露之苦
柄在我不在天矣人若有為者強而行之是用心堅執剛勇一頭行去無返
避之其生也柔弱不致死也若剛體此行之則生而忘死不能聽其天然不假修
謂之其生也柔弱不致死也若剛體此行之則生而忘死不能聽其天然不假修
忘其柔弱不致死也若剛體此行之則生而忘死不能聽其天然不假修
動不來春尚不言不食感天之柔脆其死也枯槁言其可玩之材一夏長於外
於內故不能忘情於他故遭人取之因他之枯槁言其可玩之材一夏長於外
也慕也雨露之施於內萬物之枯槁言其可玩之材一夏長於外
氣又無雨露之施於內萬物之枯槁言其可玩之材一夏長於外
食功用於外一理也只在萬物之枯槁言其可玩之材一夏長於外
枯而槁矣二理也只在萬物之枯槁言其可玩之材一夏長於外
無物無形也一團混元之氣斂神惜精之謂也嗟夫柔弱無用也
徒是以客氣勝和有為害中心意使之然也謂之兵強則不勝木和故死之根也
苗根中氣勝和有為害中心意使之然也謂之兵強則不勝木和故死之根也
弱者則居中以成道無他明於心者謂之堅亂於性者謂之弱和於中謂之生明
心不見性生不以成道無他明於心者謂之堅亂於性者謂之弱和於中謂之生明
剛和不於中者謂之死迷心亂性死而己矣上下於此明矣

天之道章第七十七

弦音賢

中
去聲

此章平等待人乎等修己言人道天道不過一理皆是致中和底道理天之道不
言而高不名而尊不動而大此乃天之射者去也天之為中力小而滿弦不
中不天之道猶之乎弓也不過者不為中不及者亦不為中天之
道中而已矣不足者補其足以為中不損其損者以足之不足者亦損之
若如其強壯殊不知道損之又損安得有餘人若合天道內固中和隨先天之自然不
恃其強壯殊不知道損之又損安得有餘人若合天道內固中和隨先天之自然不
言不動而中其知損之又損安得有餘人若合天道內固中和隨先天之自然不
也有道者誰乎是以古之聖人唯聖人能以其合天道何也因其為不自還不
自恃其有餘功成不自居不處其下也因其合天道何也因其為不自還不
不倚之謂也故古之聖人內省不有隨乎混元以自修故不自見其賢也因退修
自固以中和體天而合天道補不足損有餘而合張弓者中而已凡人修道
內外合天氣秉於和而居於中天道入道盡矣故道祖以張弓譬之不過
一中也已矣通章一中字盡矣道德五千亦一中字盡矣離中字即非矣

天下柔弱莫過於水。而攻堅强者莫之能勝。其無以易之。弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫能行。故聖人云。受國之垢。是謂社稷主。受國之不祥。是謂天下王。正言若反。

反。切垢音苟。

此章教人以柔。以弱修身。以和。以中。修道。天下之物。不能至。弱者。莫過於水。水之性。柔而克剛。故譬言水也。水者。天下之至堅。剛者。莫能損之。水之性。清而無形。故譬言道也。水能長養萬物。性。能收伏身心。千意。能滋土。惟水。能於水。之性。柔而勝。誰能行此。水者。誰能勝。此若水。性。非。故。分。也。心。分。道。安。在。我。用。心。者。非。道。無。心。土。清。靜。性。道。分。道。者。心。也。性。不。存。心。外。物。故。分。也。心。分。道。安。在。我。用。心。者。非。道。無。心。土。清。靜。形。也。性。柔。弱。心。能。和。之。心。云。柔。弱。者。謂。之。莫。能。行。莫。能。清。靜。天。命。本。來。之。性。孰。能。行。之。孰。能。勝。之。故。譬。言。此。水。者。誰。能。勝。此。若。水。性。非。故。分。也。心。分。道。安。在。我。用。心。者。非。道。無。心。土。清。靜。如。水。之。川。流。不。息。無。風。浪。靜。之。謂。也。天。下。水。之。源。如。性。之。默。水。靜。魚。潛。性。定。命。伏。何。之。無。魚。何。性。離。命。水。聚。魚。藏。性。存。命。固。如。此。類。推。性。命。之。理。畢。矣。故。柔。弱。莫。若。水。修。命。莫。如。性。命。乃。人。之。父。根。性。乃。人。之。母。苗。土。乃。萬。物。之。父。水。乃。萬。物。之。母。不。成。水。不。能。離。土。性。不。能。離。命。水。土。滋。生。萬。物。性。命。煉。成。永。鉛。人。若。體。此。道。立。成。矣。

和大怨章第七十九

和大怨。必有餘怨。安可以為善。是以聖人執左契。而不責於人。有德司契。無德司徹。

天道無親。常與善人。

契奇計切音器

此章克己修為。篤慎自守。和怨於人。而不自取之也。和怨於人。必有餘怨。安可為善。克己。篤慎。者。也。善。修。己。者。自。潛。自。固。不。親。於。人。如。是。可。以。為。善。矣。一。有。餘。怨。安。可。為。善。怨。於。人。不。親。則。不。怨。矣。如。是。不。和。大。怨。庶。可。以。為。善。乎。和。者。偏。愛。也。不。偏。親。於。人。則。有。著。中。則。無。餘。怨。矣。是。以。聖。人。修。己。如。此。無。偏。無。斜。而。執。左。契。責。己。而。不。責。於。人。惟。偏。有。德。者。司。其。契。矣。無。德。司。徹。故。有。餘。怨。人。能。體。天。之。無。親。不。偏。不。倚。而。執。中。常。存。偏。而。無。親。人。道。偏。倚。而。親。愛。故。有。餘。怨。人。能。體。天。之。無。親。不。偏。不。倚。而。執。中。常。存。

普偏之心與天同善矣天道無私不親無餘怨而常善故常與善人同矣道君之意教人內秉中和外安磐石不偏不倚無愛無親惟精惟一允執厥中故無和大怨而無有餘怨可以為善而同天之無親也惟聖人能司其契者能之與天同德矣故常與善人道與天合矣故無和大怨而無有餘怨者也無他不言不動無視無聽之謂也

小國寡民章第八十

小國寡民。使有什伯之器而不用。使民重死而不遠徙。雖有舟車。無所乘之。雖有甲兵。無所陳之。使民復結繩而用之。甘其食。美其服。安其居。樂其俗。鄰國相望。雞犬之聲相聞。民至老死。不相往來。

此章教人知方所。知運動旋轉之機。毋得空無。方為不死之法也。玄機以己之功。久中復返清靜歸於無始之心。謂之相聞。至老死不相往來。小國寡民者。安於大道合真也。

其服之團美。其居之安。其心小。國寡民之俗也。樂鄰國者。我之形也。相望而化。為虛。

極靜之所。以心陳而有之。修自無意。行隨自然。使風朴素。以復古道。用是結繩。

說無所以。清靜而無心。自無意。淳化之意。乘而用之。雖有文武甲兵之人。

能小國寡民者。雖有三車三關度著心。用又何必使民重死而不遠徙。

存想國功何處起。有何處。謂之器。而貫通皆成。大必此時光照十方。遠大周流。

之一竅生百竅。何必生千竅萬竅。一天起那時候。見小國天氣靜而自知。此道微妙。

非什伯之器。極小國見氣深。先用虛裏。能方知先天大國自然玄妙。運動微久。

必悞矣。非聖人流傳之法。故不虛。那時候。見小國天氣靜而自知。此道微妙。

也寡民者。氣之深也。運動旋轉之機。毋得空無。方為不死之法也。玄機以己之功。久中

與尺數
切抽去
聲大雅
叶音剪
又音抽
氣之總
召

信言不美章第八十一

信言不美。美言不信。善者不辨。辨者不善。知者不博。博者不知。聖人不積。既以為人。

已愈有。既以與人。已愈多。天之道利而不害。聖人之道為而不爭。
此章言聖道無聲無臭。不睹不聞。極矣。至矣。信者誠也。信於言而不為美。鮮也。美於言而不為信。至道少言。至玄寡語。少言寡語。至道立。基於辨者。分剖也。善者。存道也。有道德之士。不分人我。謂之善者。不辨。能辨別。明明白者。務於外。聰明而不用。日耗元精。不能默。自用。於外。不能篤。慎固守。與道相離。謂之博者。博覽外事。而不為知。道之善者。精神全用。於外。不能篤。慎固守。與道相離。謂之博者。博覽外事。而不為知。不睹不聞。無言無動。實內聞善矣。何常存。多言之心。雖不言。而實有言矣。何常存。不聞之心。雖不聞。而實有聞矣。何常存。謂之聖人。不動而實動。內動矣。聖人之愈。有既空。洞心無毫髮。望慮心之地。光明內外。貞白濟人利物。無害。聖人以為人。已愈。有既空。洞心無毫髮。望慮心之地。光明內外。貞白辨不信。故心已濟利。而不害。吁。聖人之善。為道者。故不爭。不辨。不積。與天平等。不

道德經釋義卷下終

イノチノミヤ

二二

道德經轉語

河上公分章名附章下

上陽子陳觀吾著

道可道章第一

體道

眾妙應須無以觀。更將有向竅門看。可名物母明明說。兩顆明珠轉玉盤。

應看俱平聲顆音科

上聲凡園物以顆計

天下皆知章第二

養身

美中有喪惡能成。前後相隨高下形。直到無為方了了。不言之教始分明。

喪去聲惡平聲

不尚賢章第三

安民

弱志先須以骨強。虛心實腹要當陽。共君說段爐中事。一朵鉛花仔細詳。

道沖而用之章第四

無源

象帝之先萬物宗。解紛剉銳闡高風。蒼顏老子垂雙手。湛似淵兮道乃中。

闡音徹上聲顯也大也

天地不仁章第五

虛用

不仁乃是大仁人。芻狗生民物化淳。橐籥之中能不屈。當知愈出愈精神。

穀神不死章第六

成象

殺神無死立天根。上聖強名玄牝門。點破世人生死窟。神仙只此定乾坤。窟音坤入聲孔穴也

天長地久章第七 乾光

聖人妙處出無私。能外其身誰得知。順則凡兮逆則聖。由來此處定根基。

上善若水章第八 易性

衆人所惡尚賢明。動善其時故不爭。一點靈光君未識。却將水火煮空鑪。惡去聲鑪音撐釜屬足有耳

持而盈之章第九 運夷

滿堂金玉要長存。火候工夫細細論。釜在得魚蹄在兔。塞其兌則閉其門。釜音詮取魚竹器一

載營魄章第十 能為

專氣致柔生畜之。積功累行保嬰兒。一觔只要十八兩。莫向人前便好奇。好去聲

三十輻章第十一 無用

我轂能離三十輻。閒尋無處偷安軸。得便饒也落便饒。君子惟當慎其獨。軸音逐車軸也入轂中可抽出也

五色章第十二 檢欲

十字街頭認色聲。雙眸炯炯却無情。聖人去彼寧取此。下士聞之疑轉生。炯音迴光也

寵辱章第十三 厭耻

大患祇為吾有身。分明得失總皆驚。沒身方是出身處。大患從來亦強名。為去聲

視之不見章第十四 贊玄

不聞不見曰希夷。此事如何容易知。乍覩西方一點月。純陽疾走報鍾離。易去聲

古之善為士者第十五 顯德

豫涉川兮猶畏鄰。此中微妙且同塵。玄通未許凡人識。誰向亨衢問要津。

致虛極章第十六 歸根

芸芸物物各歸根。若也知常地自溫。昨夜溪頭春水漲。潮來不見水流痕。

太上章第十七 淳風

上士勤行中士親。只惟下士笑頻頻。曾知老子懷胎久。始沐金盆髮似銀。

大道廢章第十八 俗薄

六親不和慈孝生。顛倒乾坤正令行。今日鳳凰臺上客。十年牕下讀書聲。

絕聖棄智章第十九 還淳

古今棄智定乾坤。說破死生骨董門。不是箇中滋味底。自戕自賊自炮燔。戕音牆傷殘也炮音

庖燔音煩又音焚凡肉置火中曰炮熟之曰燔

絕學無憂章第二十 異俗

察察昭昭我若昏。水頭清處好尋源。不知求食於誰母。便把西江一口吞。

孔德之容章第二十一 虛心

眼前眾甫即區中。杳杳冥冥內外通。明了地天交泰卦。區中進步作仙翁。

曲則全章第二十二 益謙

枉則直兮窪則盈。不矜不伐乃功成。昨宵夢裏聞雷雨。今日江頭春水生。

希言自然章第二十三 虛無

得與失兮兩不差。形容到了了無儔。真人之德配天地。只在環中匪外求。

跂者不立章第二十四 苦思

羣仙已笑露堂堂。跨者不行仔細詳。一著錯時看跌倒。賺人錦袋與香囊。著入聲賺音暫俗謂

相欺誑曰賺

有物混成章第二十五 象元

有物混成天地母。字之曰道。安窠白。乾專坤翕證無為。知者樂兮。仁者壽。母音畝白。壽俱上聲。

屬廿五有窠音科穴中。曰窠知去聲。樂入聲。

重為輕根章第二十六 重德

奈何萬乘乃輕身。孰是疎兮孰是親。實在眼前凡不識。枉教密密論君臣。乘去聲。教平聲。

善行章第二十七 巧用

知名非實要知情。竅妙之真號襲明。不道善行無轍迹。石中流水豈聞聲。

知其雄章第二十八 反樣

雌雄黑白坎和離。知則總為天下谿。眼下十成須認取。由來散撲復嬰兒。

將欲章第二十九 無為

神器從來是假名。此名只許上賢聽。不過渡口尋舟子。枉誦玄玄道德經。聽過俱平聲。

以道佐人章第三十 儉武

果而不道露鋒芒。却與凡人作禍殃。迸裂豈容君眨眼。山中仙子浴金光。迸音下。散走也。眩音。

剖目動也。又翕目也。

夫佳兵章第三十一 偃武

君貴左兮兵貴右。非人此道莫輕授。有時恬澹樂無為。上天之載無聲臭。樂音洛

道常無名章第三十二 聖德

我相衆生壽者相。權實照用一時放。不通凡聖擬議乖。天地合而甘露降。相去聲

知人者智章第三十三 辨德

智與明兮自勝強。乾坤闔闢要相當。若能守片間田地。不是尋常孟八郎。

大道汎兮章第三十四 任成

大道汎兮不可名。可名非道礙塵生。平時不向西江望。踏破芒鞋未是行。踏音談入聲踐也

執大象章第三十五 仁德

出口淡乎其無味。能者用之不可既。逢人好話說三分。過客欣聞樂與餌。餌字屬四寘入五未誤

將欲歛之章第三十六 微明

利器如何可示人。不妨勇猛奮精神。參玄參道徹明處。立見金剛不壞身。

道常無為章第三十七 為政

朝朝只念觀世音。識得觀音便踵音。若也始終無悔吝。者回方是道人心。踵音冢繼也

上德不德章第三十八 論德

仁之與德不多程。為與無為前後行。待問有為何所似。夜來月到脚跟明。

昔之得一章第三十九 法本

一者名為不二門。得門入去便安身。當年曾子一聲唯。悞了闔浮多少人。唯音委諾也應之速

而無疑也

反者道之動章第四十 去用

全壁而歸也。注心有生無處此機深。與君評論曹溪水。一滴難酬萬兩金。

上士聞道章第四十一 同異

大象無形道隱名。形名總不向人呈。如今聞者皆應笑。入惟道善貸其成。

道生一章第四十二 道化

沖氣為和大化爐。與君說了莫疑狐。茫茫宇宙人無數。幾箇男兒是丈夫。

天下之至柔章第四十三 徧用

煉炁凝神入至堅。紫陽留下悟真篇。元來三教同門戶。先要參皮可漏禪。炁同氣惟道書用炁

字

名與身章第四十四 互戒

此身不比四肢身解向深頭要問津。現此一身非外物。希釵之下有全人。希音希下裳也釵音

差婦人兩股并也

大成若缺章第四十五 洪德

大成若缺直而屈。惟好觀光於上國。有時做箇大閒人。清淨之中無一物。國叶谷不屬五物

天下有道章第四十六 儉欲

天下有道馬不走。天下無道物不天。過由不及豈忘言。到此一了一切了。天上聲走字不用韻

不屬十不屬十

不出戶章第四十七 鑒遠

目前一寶祕形山。何必長歌行路難。踏破草鞋無覓處。投壺落箭認中間。祕音比去聲神也密

也隱也

為學日益章第四十八 忘知

有為之道須落著。無為之道要著落。莫向人前認色聲。認色認聲已誤却。著入聲

聖人無常心章第四十九

任德

百姓之心為我心。分明說了莫沈吟。世人乍識和山鼓。一下能當幾錠金。

出生入死章第五十

貴生

出出入死無窮已。惟善攝生不能死。知生知死却成人。須入虎穴得虎子。

道生之章第五十一

養德

道生德畜却無恩。須彌山上望崑崙。若也另瞠一雙眼。便知落處道方尊。

瞠音撐張目視貌

天下有始章第五十二

歸元

知其子復守其母。不悟飛常空自走。覆盆之下用其光。休向狂中談竅妙。

妙字不屬廿五有不

協韻
闕疑

使我介然章第五十三

益證

盜誇盜出自家珍。覆水難收費苦辛。只為良田荒穢了。如何做得太平民。

善建者不拔章第五十四

修觀

觀鄉觀國觀天下。積德修身道有餘。善建亦知宜善抱。倚需德普自安居。

倚字疑謄

含德之厚章第五十五

玄符

赤子何知鳥不攫。未知牝牡而蛟作。益生使炁要長存。豈但筋柔而固握。

知者不言章第五十六 玄德

閉門塞兌得贏金。電掣星飛何處尋。便遣那吒千手眼。不知佛殿有觀音。
帶義同吒 音啖去聲 掣音徹牽 也又音

以正治國章第五十七 淳風

天下從教多忌諱。我惟幾箇小兒名。不知奇處用兵拙。眼下知之即太平。

其政悶悶章第五十八 順化

直而不肆極希夷。百丈竿頭未是危。識得聖賢心地用。早應臭腐化神奇。

治人事天章第五十九 守道

有國之母重積德。深根固蒂可長生。五更早起無巴鼻。却是街頭有夜行。

治大國章第六十 居位

兩不相傷故德歸。鬼非不害自無欺。抱琴有意過西苑。彈者彌多聽者稀。
支古 通用 歸稀屬玆 微欺屬四

大國者下流章第六十一 謙德

下流非是下流人。以靜勝人要一真。牝牡之交宜處下。惟應分付下流人。處上聲應平聲

道者萬物之奧章第六十二 為道

善人之寶萬物與。不善之人人所保。人之不善可存之。日月去兮進此道。與道屬去聲號韻若

作上聲則係道屬皓韻又無與字矣

為無為章第六十三 思始

早知為大於其細。天下難事作於易。我若不因師指明。舌頭那識味中味。易去聲細屬八霽易

屬四寘味屬五未古通用

其安易持章第六十四 守微

聖人心中起經綸機事不密則害成。能復眾人之所過。月從西墜日東升。給屬十一真成屬八

庚升屬十燕古通用

古之善為道章第六十五 淳風

君子不以智治國。常知楷式是玄德。千蹊百徑要知歸。若不知歸名國賊。蹊音奚徑路又音筴

同義

江海所以能為百谷王章第六十六 後已

聖人處下復何爭。江海納污仍太清。默顧當前正法眼。擡頭暗室月分明。汚同汙濁水不流曰汙

天下皆謂我道大章第六十七 三寶

總儉本為天下先。若加精進契前賢。始惟不肖終當肖。正是千錢一貫穿。

善為士章第六十八 配天

善用人者為之下。善彎弓者為之射。萬丈懸崖撒手時。方明了了弓弦卸。撒音三入聲卸音寫

去聲解也

用兵有言章第六十九 玄用

吾寶非金亦匪珍。若輕其敵喪其親。臨深履薄如精進。作主先當會其賓。

吾言甚易知章第七十 知難

知我者希空碌碌。聖人被褐仍懷玉。知者非難行惟難。千錢一貫為之足。

知不知章第七十一 知病

大人之病病當心。不用藥醫只用鍼。鍼得血膿俱下了。脫除勞瘵似觀音。鍼同針膿音農腫血

也瘵音債勞病也

民不畏威章第七十二 愛己

自知已是己靈明內養功夫熟且純。能自愛兮惟不厭。恰然理順樂天真。明屬八庚真純屬十

一真古通用

勇於敢章第七十三 仕為

善惡昭昭網不疎。傷人抵罪豈差殊。種禾種粟不生豆。恬退無為是護軀。疎屬六魚殊軀屬七

虞古通用

民常不畏死章第七十四 制惑

不畏死兮却畏生。畏生之道在持盈。八千兵散渾閑事。項羽頭來落漢營。

民之饑章第七十五 貪損

無生之義最難言。人世輕生若駭奔。越得非生非死法。乾坤有限道長存。

民之生章第七十六 戒強

人死堅強不死枯。夫惟不死是良圖。五行顛倒人能用。有一物常死復甦。甦同蘇與蘇通死而

更生也虞謂有蘇無甦

天之道章第七十七 天道

不欲見賢豈不賢。只惟平地有神仙。真人指我回瀾訣。向道女媧會補天。
請蛙史記女媧煉五色石補天路史云女皇氏炮媧音戈方音

天下柔弱章第七十八 任信

受國之垢實稀奇。到此方知壽可躋。一得歸來宜永得。渡河筏子上天梯。
撐也。編竹渡水曰筏。奇屬四支躋梯屬齊古通也。筏音伐

和大怨章第七十九 任邦

左界猶如般若舟。人能執此任西流。故云有德長司邦。天道無親親善柔。
般若華言智慧般音鉢若音惹梵言

小國寡民章第八十 獨立

小國寡民復古初。壽同日月沒盈虧。豈惟年老死無往。天地推遷我自如。
虧音奎缺也。月滿則虧魚韻無虧虧屬支韻疑虛字之謫

信言不美章第八十一 顯賢

既以與人已愈多。聖人不積抱天和。五千言是金丹墮。信則修之上大羅。
骨中液也。骨之充也。本作體。俗作髓。轉語八十一首。信口成章。韻多夾雜。雖意在言外。不拘聲律。然讀之聲牙。且祀詩人之忌。俟當訂正。姑仍之可也。音雖上聲終

道德經古今本考正

天下皆知章第二

長短相形

形古本
作較

萬物作焉而不離

離一作辭

功成而弗居夫惟弗居

弗一作不

不尚賢章第三

則無不治

下今本
有矣字

道沖章第四

淵兮似萬物之宗

兮一作乎

湛兮似若存

若一作或

天長地久章第七

故能長生

長生一作久長

上善若水章第八

水利萬物而不爭

水下一本
有善字

故幾於道矣

一本無
矣字

與善仁

仁一作人

政善治

政一作正

持而盈之章第九

自貽其咎

貽一作遺

功成名遂身退天之道

古本作功遂
身退天之道

載營魄章第十

戴營魄抱一能無離六句下古今俱有乎字能嬰兒嬰古本作嬰愛民治國能無為為一作知天門開闔能為雌為一作無

寵辱章第十三

何謂寵辱謂一作為寵辱下辱為下辱古是為寵辱若驚為一作謂故貴以身為天下者古本無則可以寄天下則古本作若寄下今本多於字愛以身為天下者古本無乃可以託天下乃古

視之不見章第十四

是為無狀之狀是為恍忽為一作謂恍忽一作惚恍恍一作恍忽俗作惚

古之善為士章第十五

故強為之容故一作夫豫兮若冬涉川豫一作與儼若容渙若冰將釋古本作儼兮其若容渙兮若冰之將釋孰

能濁以靜之徐清靜下古本孰能安以久之徐生久下古本是以能敝不新成是以一作

故微一作蔽

致虛極章第十六

吾以觀其復古本無各歸其根各下古本靜曰復命靜曰古本

太上下知章第十七

太上下知有之

作下一

其次親之譽之

作親而

信不足焉有不信

一本上多故字古本作信不足焉有不信

焉

猶兮其貴言

猶兮一作悠兮

百姓皆謂我自然

作謂一作曰

大道廢章第十八

智慧出有大偽

智慧古本作慧智

絕學無憂章第二十

不可畏畏

不可一作不敢

如登春臺

古本作如春登臺

若嬰兒之未孩

若一作如

乘乘兮

古本作儻儻

我獨若遺

我上一本多而字

沌沌兮

一作渾渾

澹兮其若海

澹一作忽無有字一作忽若海

颺兮似無所止

颺一作漂

一作膠似一作若一本多寂字一本無所字

孔德之容章第二十一

忽兮恍兮

一作恍兮

恍兮忽兮

一作恍兮

窈兮冥兮

一作窈兮冥

曲則全章第二十二

弊則新

弊一作敝

故天下莫能與之爭

一作莫之爭

希言自然章第二十三

飄風不終朝古本上有故字道者同於道德者同於德失者同於失一本無此三句樂亦得之一本無樂字一作道亦樂得之失亦樂得之一作得信不足有不信二句下古本俱有焉字

跂者不立章第二十四

跂者不立跂古本作企其在道也在一故有道者不處也古本無也字

有物混成章第二十五

獨立而不改古本無而字而王處一焉古本作居其一焉

重為輕根章第二十六

是以君子終日行君子一作聖人輕則失臣臣古本作本

善行無轍迹章第二十七

善言無瑕謫謫一作適善計不用籌策善計古本作善數無用字善閉無關鍵而不可開鍵一作捷一作捷常

善救人故無棄人常善救物故無棄物一本無此四句故一作而故善人不善人之師不善人善

人之資善人不善人下古本俱有者字

知其雄章第二十八

為天下谿為天下式為天下谷一本俱無重句

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而為之

之下多者一本

凡物或行或隨

凡古本

或載

載古本

以道佐人章第三十

故善者果而已矣

古本無故字矣字

不敢以取強

一本下

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者

古本無者字

是以君子

古本無是以字

兵乃不祥之器

乃古本

是樂殺人也

一本無也字

不

可得志於天下矣

不可上古今本有則字

故吉事

古本無故字

是以偏將軍處左

古本無是以字處古

本作居

正將軍處右

正古本作上處作居

道常無名章第三十二

天下不敢臣

古本作莫能臣也

侯王若能守

古本下有之字

猶川谷之於江海也

古本無也字

大道汎兮章第三十四

大道汎兮

汎一作汎

萬物恃之以生

以古本作而

功成不名有

名一作居

愛養萬物

愛養一作衣

常

無欲

一本上

萬物歸焉而不為主

為主一作知止

是以聖人終不為大

古本為大一

本

作是以聖

人能成其大也無終為字

執大象章第三十五

安平泰

泰古本作大

道之出言

言一作口

視之不可見聽之不可聞用之不可既

可古本俱作足

將欲喻之章第三十六

將欲喻之

喻古本作欲

柔勝剛弱勝彊

古本作柔弱勝剛強一作柔之勝剛弱之勝強

道常無為章第三十七

侯王若能守

古本下有之字

亦將不欲

古本上有夫字不作無

天下將自正

正古本作定

上德不德章第三十八

夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也

古本俱無也字

不處其薄

處古本作

居

居其實

居古本作處

昔之得一章第三十九

其致之一也

古本無一也字

侯王無以為正而貴高

古本無為正而三字

侯王自稱孤寡不穀

自稱一作自謂

此其以賤為本耶

此其一作此非

故致數車

句

無車不欲

句一本至無車為句以不欲聯下錄錄如玉為句車一作譽一作興

珞珞如石

珞一作落

反者道之用章第四十

天下萬物萬一作之

上士聞道章第四十一

故建言有之一本言下有者字夷道若類類古本作類進道若退古本此句在質直如渝真如一

若作

道生一章第四十二

而王侯以為稱侯一作公亦我義教之一作我亦教之

天下之至柔章第四十三

無有入於無間古本無於字天下之希有者哉古本作天下希及之一本之下有矣字

名與身章第四十四

是故甚愛必大費今本無是故字

天下有道章第四十六

罪莫大於可欲一本無此句故知足知足常足下知一作之下有矣字

為學日益章第四十八

故取天下者一本無故字者字

聖人無常心章第四十九

得善矣得信矣

一本俱無矣字

聖人之在天下惛惛

一本無之字惛作欸

出生入死章第五十

民之生

一作民一作人

亦有十三

一本無亦字

道生之章第五十一

夫莫之命而常自然

命一作爵下無而字

故道生之畜之

古本畜上有德字

成之熟之

古本作停之毒之

天下有始章第五十二

天下有始以為萬物母

萬物古本作天下

既知其母

知一作得

以知其子

以古本作復

復歸其母

歸一作守

沒身不殆

身古本作其

是謂襲常

襲古本作習

使我介然章第五十三

使我介然有所知

今本無所字

服文彩

彩一作綵

財貨有餘

一作貨財

是謂盜兮

兮一作夸

非道也

哉錯

今本無也字古本俱無錯字

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫

古本上句無者字下句在善建句上

子孫祭祀不輟

古本下以字子孫修之身修之

家修之鄉修之國修之天下

五修之下古本有於字 國一作邦

吾何以知天下之然哉古本無之字

含德之厚章第五十五

毒蟲不螫毒蟲古本作蠱螭蛇

未知牝牡之合而駿作駿古本作全

終日號而嗌不嗆古本無是字

謂不道是謂古本作謂之

知者不言章第五十六

解其紛紛古本作分

故不可得而親一本無故字

不可得而疎不可得而害不可得而賤三句上一

本俱有亦字

以正治國章第五十七

吾何以知其然乎

乎古本作哉今本無哉字

人多利器古本作民

民多技巧民一作人技一作伎

其政悶悶章第五十八

其民醇醇醇古本作淳

禍兮福所倚福兮禍所伏福下禍下古本俱有之字

其無政耶無一作為正一作止古本無耶

善復為妖妖一作民一作人 民之迷

治人事天章第五十九

莫如嗇

如一作若 是謂早復早復謂之重積德二復字古本作服

則無不克克一作剋 是謂深根固蒂蒂古

本作
抵

大國下流章第六十一

以靜為下

一本無此句一本聯上牡字為句

各得其欲

欲上古本有所字

故天者宜為下

古本無故字天古本作大

道者萬物之奧章第六十二

尊行可以加

一本加連下人字為句

雖有拱壁

拱一作珙壁古本作璧

何也

古本無也字

不曰求

句

以得有

句

罪以免耶

一本以不曰求以得為句有罪以免耶為句

為無為章第六十三

故終無難

一本下有矣字

其安易持章第六十四

其脆易破

脆俗作脆破古本作泮

為之於不有

不一作未

是以聖人無為

一本無是以字

古之善為道章第六十五

以智治國

古本上有故字能知此兩者

古本無能字一本作有能

亦稽式

稽古本作稽

江海為百谷王章第六十六

是以聖人欲上民

古本無聖人字一本俱作人

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我大

古今本俱有道字今從之補添在旁謂一作為其細也古本下有

持而寶之

實一死矣夫一本死矣

為句夫字聯下

善為士章第六十八

善勝敵者不爭

一作善戰勝一作善戰不爭一作不與善用人者為之下

一本無之字

用兵有言章第六十九

仍無敵

仍古本作仍

衰者勝矣

衰古本作衰

吾言甚易章第七十

則我者貴

一作則我貴矣

知不知章第七十一

知不知

句上不知知病

一本知不為句

夫惟病

句病是以不病

聖人不病

句以其病

病是以不病

句一本夫惟病為句以其病病為句

民不畏威章第七十二

大威至矣

古本上有則狹一作字下無矣字

勇於敢章第七十三

坦然而善謀

坦古本作縹

疎而不失

失一作漏

民不畏死章第七十四

吾得孰而殺之

孰古本作執

孰敢常有司殺者殺

一本孰敢為句下作一句

夫代有司殺者殺

古本無代有字

一本無有字

夫惟代大匠斲者

古本無惟者字

希有不傷手矣

古本傷下有其字一本手下有者字

民之饑章第七十五

以其求生之切

切古本作厚

是貴於長生

古本貴作賢長生作貴生

人之生章第七十六

其死也堅剛

剛古本作強

故堅弱者

一本無故字

木弱則共

弱古本作強

天之道章第七十七

其猶張弓乎

乎古本作與

不足者補之

補一作與

其不欲見賢

一本下有也字一本下有邪字

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過於水

古本作天下莫柔弱於水

其無以易之

古本上有以字下有也字

故聖人云

故古本作是以

受國

之不祥

古本無之字

小國寡民章第八十

使有什百之器而不用

什百下古雞犬之聲相聞
本有人字

雞犬之聲相聞

犬一作狗

道德經考正終

常清靜經

弟子牟目源訂

遺音牽
上聲罪
人成
也
湛音
澄
上聲
也
澹也
安也
俗
讀去聲
非惟姓
讀去聲

老君曰。大道無形。生育天地。大道無情。運行日月。大道無名。長養萬物。吾不知其名。強名曰道。夫道者。有清。有濁。有動。有靜。天清地濁。天動地靜。男清女濁。男動女靜。降本流末。而生萬物。清者。濁之源。動者。靜之基。人能常清靜。天地悉皆歸。夫人神好清。而心擾之。人心好靜。而慾牽之。常能遣其慾。而心自靜。澄其心。而神自清。自然六慾不生。三毒消滅。所以不能者。為心未澄。慾未遣也。能遣之者。內觀其心。心無其心。外觀其形。形無其形。遠觀其物。物無其物。三者既悟。唯見於空。觀空亦空。空無所空。所空既無。無亦無。無無既無。湛然常寂。寂無所寂。慾豈能生。慾既不生。即是真靜。真常應物。真常得性。常應常靜。常清靜矣。如此清靜。漸入真道。既入真道。名為得道。雖名得道。實無所得。為化衆生。名為得道。能悟之者。可傳聖道。

老君曰。上士無爭。下士好爭。上德不德。下德執德。執著之者。不名道德。衆生所以不得真道者。為有妄心。既有妄心。即驚其神。既驚其神。即著萬物。既著萬物。即生貪求。既生貪求。即是煩惱。煩惱妄想。憂苦身心。便遭濁辱。流浪生死。常沈苦海。永失真道。

真常之道。悟者自得。得悟道者。常清靜矣。

仙人葛公曰。吾得真道。曾誦此經萬遍。此經是天人所習。不傳下土。吾昔授之於東華帝君。東華帝君授之於金闕帝君。金闕帝君授之於西王母。西王母皆口口相傳。不記文字。吾今於世書而錄之。上士悟之。昇為天官。中士悟之。南宮列仙。下士得之。世書而錄之。長年游行。三昇界。入金門。左玄真人曰。學道之士。持誦此經者。即得十天善神。擁護其身。然後玉符保神金液煉形。神俱妙。與道合真。正一真人曰。人家有此經。悟解之者。災障不干。眾聖護持。不退身。騰紫雲。昇上界。朝拜高真。功德滿德。就相感。帝君誦持不退身。騰紫雲。

魔音摩 狂鬼能 眩人古 从石作 磨確省 也梁武 帝改从 鬼幹音 管旋也 運也又 音窩入 聲義同 蚌音捧 蛤屬圓 曰蛤長 曰蚌蚌 蛤珠胎 與月盈 虧 顏音雙 通作廣

金玉經

純陽真人著

除魔章第一

弟子牟目源訂

人之於身。為魔之宮。人之於心。為魔之宗。人之動靜。為魔之令。天之幹旋。魔之四時。地之派險。魔之歷基。一中乍始。魔亦乃齊。魔乎相耶。相乎幻耶。魔相幻無耶。魔何欲我耶。故聖人立其端。而息其機。天則以寧。立其機。而息其端。天則以盈。立基立端。魔則易生。魔之於道。利我之鋒。道之於魔。亞彼之窮。我其除之。魔亦宜之。內魔既易。外魔乃降。玄玄假寓。六合孔彰。魔乃道母。道為魔逆。期萬有之元元。道魔已矣。一陽二聚。五火三金。了無礙於當人。而慧光灼灼。知有為於蚌月。而癸水融融。起居坐卧。外來之象。經持顛倒。內動之機。不我而形。何知著跡。不形而我。胡絕無塵。昔掬井者。而羞觸柱。度關者。而愧衣羊。道之迷之。刼之所謂。迷之以道。不刼而歸。道之以未發之明。魔之以未明之發。然之自然。杳乎其相。然之未然。冥乎最上。未然以然。而然之無上。太上好生之法。玄黃無象之機。機其一見。乃殺其儀。魔其有覺。敢抗其機。天殺機。而星宿移。地殺機。而龍蛇離。人殺機。而天地頽。天地之機。而人以為。故魔之境。不離

聲也 杳音邀 上聲冥 也深也 寂也 馮音平 依也託 也同悲 曇音譚 梵音譯 佛法曰 曇又瞿 曇佛號 也

光也炯音迴

宮音窮
宮蒼天
也

人機。人苟無機。而魔何歸。持世上杳杳之至精。而魔降矣。盡無始之至相。而魔亡矣。魔之既亡。道乃無疆。馮萬物者。不解未來。俯一元者。既酬已過。似其見聞。而夕死之機在矣。客其寂滅。而無生之法盡矣。至滅至窮。道之以崇。至窮至滅。魔之為劫。魔道日然。而道魔何設。檀園不落其曇。而八極在表。修道之教。率性無為。體付烟波。不搖是化。屠牛伋其廣額。而登最上之空空。欲轉靈丸。是無尺界。彌羅見相。頓歸見相之緣。太極消因。始破消因之欲。魔之有却。魔乃隨形。不以其形。魔何以故。天之魔之地之魔之。人之魔之。三才魔之。欲不以三才之魔。而絕未魔之幻。魔其在也。天何以張。天其在也。地何以長。地其在也。人何以亡。其魔之在有。道之在無。道以無無。魔何在有。蓋六氣而生九極之微。八節而叅十月之滿。魔乎道也。道乎魔也。我無道基。道無魔慮。純純乎如冰炭之離。炯炯乎於道魔之外。降之未白。正之以華。白欲其明。華何默默。是守未判而關心。是悟未合而以覺。其道乃新。而魔不犯也矣。

悟道章第二

穹穹者虛。合之以體。體成而虛歸。道成而無已。道之須臾。不離是體。其道也。未有其道也。欲究其道也。道何以有也。道生於萬物之前。而在於萬物之本。萬物於未道之

垣音員
牆也又
援也俗
讀完非
枯音結
棒音皋
汲水具
俗作棹

撇音篇
入聲同
掌別也
又繫也
萌音盲
草芽也
汞音洪
上聲丹
砂所化
為水銀

中而化道之本末其道也宜其物也宜道物兩宜我何以宜不法不道謂之預教故
太上以無名之名而道之以道道其御也徐道其合也離道之冥茫人之廢藏道之
渺渺劫其多少故坎離奪天地之先日月發陰陽之大靈明二象遍乎四維瞻之以
悠悠得之以朗朗懸之在前立於其垣把之以心暢之以神故其道也未有其道也
以我之為用彼之道玄珠添癸水之潭離焰結青蓮之蓋道其守也以融融而清靜
應之道其離也以遙遙而呼吸應之桔槔汲象外之源龍蛇舞混元之浪悟七十二
候之遷移五十四相之覺照天一生水地六成之道之在乾而孤道之在坎而靜道
之在我而忘體道之在彼而道遙均一道也分以淵源混黑白之淪流並金木之氣
息上則以清下則以寧上則以明下則以靈貫萬法於不見之中而道有徑貫萬法
於既見之始而道有性鼎雲遶劍空光撇不勝之根紫雪凝爐淨月了未萌之欲復
有幻聞復有泰相復有歸來復有十兆復有無無復有微奧低昂於四井之園隱見
於箕尾之外理若君臣親如父子生分於不動之先應分於開運之後剛柔順逆數
之新也生老病死道之窮也一象六坤五行八節尋邪正於未剖之初邪正自剖寬
汞鉛於有覺之中汞鉛自覺陰陽三返聖人洩一貫之微金玉九還佛老立億劫之

本作頤 道書改 作承又 音閑 鉛音沿 錫類 贅音隆 疣音尤 贅肉也 磐音盤 大石也 因音火 去聲梵 音因地 一聲同 吐六書 無因

行。坤元恆順。紀序健明。循環六爻。升沈四氣。道之外也。為贅疣。道之比也。為磐石。鼓然化出。人莫窮之。眩然亞矣。鼓然消長。人莫留之。聖人因矣。天命在我。地運依依。究生殺於三才之顛。而命運合矣。佳兵不祥之氣。聖人尚然用之。況瑞麟祥符。酬太上之生。盜太極於一時。百千萬億。盜太極於億劫。上下察之。東南不喪。西北興之。天地不危。聖賢合之。彼此不離。道德羅之。神鬼不藏。陰陽結之。雲霞不聚。日月明之。恩怨不生。情機遁之。寒暑不變。二氣由之。道其在也。鏡影不齊。道其滅也。神光空泛。非道者。何以知道之源。非不道者。何以不知道之源。道其一也。不以二為。道其大也。不以細為。小大由之。而道自彰。道生道滅。存乎莫忘。欲明不道。而道之理。其機息矣。其機息矣。乃道之微。如是之微。道則已矣。

萬源章第三

萬源之源。派乎九野。在在週之。禹步為治。源之在上。瀉聖脈於清。源之在下。湧靈流於坎。源之在人。運血氣於身。源之在物。按消長於時。源之在道。分教於化。邪正。源之在性。轉河車於順逆。源之在時。定潮汐於子午。源之在我。控澄碧於陰陽。源之在行。潦而困。源之在滄海而洋。源之在井而愧。源之在池而靜。源之在未判而空。源之在

消長早
曰潮晚
曰沙
控音空
去聲引
也
行音杭
潦音老
路上流
水也
浸音叟
浸沃也
又音搜
使溺也
汙同汚
濁水不
流曰汙
航音杭
舟別名
迦音加
釋迦身
毒國羅
曇號
驢音離
馬音里
色也
蕊音

有象而酌。源之在殺也。而洪水泛亂。源之在生也。而潤澤濟湖。源之在忠也。而國脉和。源之在孝也。而家派發。源之在姦也。而運用滯。源之在忤也。而澁汙凝。源之在聖賢也。而天地包。源之在眾生也。而歲月淪。源之所派不齊。而源之原一也。故太上。有道德之源。孔子有明德之源。佛老有見性之源。氣其合源。源何以別。源之清而道生。源之濁而道息。其源之始也。不知其源。而源之末也。不明乎源。源之在癸。為天一之津。源之在亥。為地六之法。癸以離濟。離以癸交。離癸交濟。萬源合氣。悟彼萬源。而巨航有力。

總一章第四

一以道元。三曰物母。物既道由。三宜一主。蒼蒼者一也。冥冥者道也。一不總之。而萬類混矣。一不分之。而陰陽寡矣。一不始之。而道基頽矣。故太上所謂得一萬事畢。孔子所謂一以貫之。釋迦所謂萬法歸一。一之至理。莫盡莫窮。一之至奧。何所不容。天其覆也。以愛。地其載也。以恩。一中之中。歸之見空。一中之二。歸之源宗。一已不已。而道乃隆。一之化也。而還虛。一之繼也。而復始。驪龍抱一金珠。現無上之光。白虎含三。紫雪長靈。古之蕊。一其在也。我欲存之。一其滿也。我欲散之。一其化也。我欲歸之一。

上聲花
心鬚也
璿音旋
璿音雞
書在璿
璿王衡
以齊七
政正天
文之器
也祕音
比去聲
隱也

解音械
已悟也

崇音歲 神禍也 彭崇謂 三尸神 為崇鬼 懺音排 去聲自 陳悔也

其正也。我欲弼之。一其道也。我欲總之。總之於道。聖人得之。聖人得總一之機。而璿璣畢矣。聖人得總一之旨。而天地合矣。總之以成化之。以蒙總之以氣運之。以冲道之。所欲惟一。是行抱元守一。誠為良工。懷萬源於一分。九極於中人。為一氣之先。而人是悟人。歸二氣之後。而人是迷。一之闔闢。為易之門。一之聚散。成乾之體。我其總之。而一機乃秘。我其一之。而總一之機盡矣。

救苦章第五

太始之氣。萬物一靈。太始一脈。佈以衆生。惜酉刼之迷癡。因其自棄。沈後果之欲愛。墮以塵情。慈航有普濟之緣。頑石無浮波之日。輪迴自轉。萬苦相侵。或水火刀兵盜賊。或瘟疾刑法餓死。種種罪孽。何以解脫。以故奏請彌羅。飛鸞度化。救苦刼之愚迷。拔修功之善類。婆心切切。洪願歸來。一切衆生。惟依是鏡。若有猛悟。即便皈依。逢甲子庚申朔望。本命之期。滌其塵襟。蕩其彭崇。朝太極於無極之中。悟有我於無我之外。默朝上帝。靜合三清。懺前愆以自新。悔後過而見覺。如仙如佛。忠孝為先。希聖希賢。善良是本。結人鬼之緣。遂樵沙之志。一切惡趣苦難。行太上感應之篇。盡悉消除。更有一切男女。在於苦厄之中。洗心發願。誦此經一千遍。存想善神善事善境。行住

或曰性
悔在不
敢復作
一語與
儒克己
修愚同
啞音安
呵音訶
以音搭
喇音利
咻音烘
本音吼
沈音陳
溺也俗
作沉非

坐卧持戒。呵喇以。咻喇咻。咻真言。心口運轉。決絕塵思。功至一月。解疾病之苦。功至二月。解患難之苦。功至百日。解一切之苦。功至千日。解舉家之苦。功至三千日。解舉家一世之苦。功至五千日。解屢劫沈淪之苦。功至萬日。可入玄宗。別有脫度。若如是始終不類。遵依金玉之法。按節修持。或天仙地仙。神仙。人仙。一切等。等功夫。自然了悟。默會於心。彌羅有詔。超脫凡塵。度世立功。廣行救拔。

歸真章第六

真其歸乎。假所以悟。假其歸乎。真自以出。人生見聞。渾然假寓。認我之假。真乃互互。天亦人也。地亦人也。人亦人也。惟人劫之假。而假四時五行之運。迷於百千萬億之假。終何以歸。故天地生形。合人之度。了其性命。著落則歸。而三才之真歸矣。彌歷延延。風收雲定。真假混混。性冷命休。一切所為。假關籠結。至真之真。顏已莫知。分玄黃於靜覺。知黑白於真空。守元陽於神谷。回水火於泥丸。黃庭抱我之源。赤子笑人之愛。此皆真也。天假浮雲。地假消長。人假老幼。物假遷移。此皆至假之假也。引內之根。分外之境。神清氣合。精滿時宜。位中而守二氣。心中而護九陽。任來任往。厥然不動。任收任放。樂其無為。三魂不散於竅。七魄不凝於機。太上合元始之形。日月照未生。

劈音解 破也割 也裂也 泡音拋 浮漚也 今讀暴 義同

液音亦 盡也盡 氣液也

之德綿綿八節。默默四時。天設道以還我。地設法以還人。人設運用以還物。三才既設。而當真之真散矣。天無烟霞變幻之象。而天自真。地無江湖泛亂之畏。而地自真。人無死生小大之因。而人自真。物無三才消長之賴。而物自真。我無虛實存忘之慧。而我自真。我之真真。能劈天地之假。我之真真。能改人物之假。一切夢幻泡影之覺。烏足有憐。是真上至上之真。始出至道之真。真之歸性。乃曰還元。真之歸命。乃曰還丹。真之歸化。乃曰還還。真之歸假。乃曰還見。真之歸造。而真乃全。真之至至。而真反頑。真之不真。其真自然。歸乎歸乎。真其明德。始之真而真實。終之真而真假。故真之歸也。而假以應之。能以假裏之真。覓無上之真。一靈真矣。無上至真之真。在我之真。是真名真人。真天真地之真。盡歸於至真之人。而真歸矣。而真人備矣。苟察天地之真。天地之真。原即我之真。我之真真。真之至矣。

金液章第七

金液者。先天之道也。即除魔悟道。萬源總一之理。而歸乎一身之真。取陰陽未化之機。而盜還元之氣。盡此玄奧功夫。而脫塵假以透玄關者。乃離男坎女之至精。而發生於至先之宮。用活時而得之。結白雲而凝於黃庭。沖鵲橋而降須彌。赤水玄珠。青

醞音體
俗讀提
非醞音
乎醞音
酪之精
者
嬉音希
戲也遊
也

屯音肫
易卦名
上聲顯
也大也
弦音贊
弓弦也
隨音雖
上聲本
作隋骨
中液也
愁音漢
平聲癡
貌愚也

漿玉露。浮乎於八卦之中。沈乎於九宮之下。搖搖則渺。轉轉則寧。四體有中止之欲。一元化上品之神。花月西江。醍醐東土。木公佐上帝之權。金母分太上之氣。黃婆巡狩。赤子嬉遊。一曰清靜以安居。二曰調養以鎮物。三曰傳天籟以明機。四曰了地殺以忘智。醉鄉一曲。申子為終。夢境三呼。庚申是始。玄玄至頂。生紫霧於竿頭。妙妙至空。化白雲於兔畔。素練含光。青衣吐焰。泥丸有八極之垣。重樓有三天之闕。鏗鏘鈴振。灼灼花香。法令至誠。汞鉛潔淨。一線之微。而成不朽之丹。半星之天。而結無為之寶。津液乃陰。精血更濁。欲明先天和合之靈。即結後天分散之氣。苟有邪機。失元無措。一中二中。三上四下。雄翼既展。伏卵乃圓。屯乃蒙生。金由木並。陳鼎中之苗。吐物外之月。忘言守志。却欲消身。正本正天。闡玄闡法。龍從火出。虎向水生。八八之弦。七七之養。河圖有準。銅漏無差。凶中定至吉之爻。幻裏得至尊之象。粒粒定之。節節分之。烏肝兔髓為餐。龍血虎精為食。百日體乾。十年聖化。分君臣之治。成清靜之和。六十四訣以抽添。七百八宮之出入。朝聞夕死。得有失無。晦朔除尸。盈虧了性。口眼鼻舌以慙慙。手足經脈以息息。靜雷伏隨。巽風遠舍。當此之時。而蓮花挺矣。紫霜成矣。剛陽出矣。先天璧矣。道德是矣。天仙證矣。而金液滿矣。萬源總一之真歸矣。

氈音茶
上聲少
女也俗
作蛇非

氈音因
氈音溫
平聲元
氣交密
之狀

玉液章第八

玉液者。後天捷法也。乾生於未蒙。坤生於有象。至清至靜。築煉還虛。嬰姤分張。聖胎有覺。瞻之忽忽。察之杳杳。爐溫神健。劍利情柔。青帝當權。黃龍在位。少陽合靜法之微。孤月照明星之未。猷彭作蕊。汲露為漿。三轉堪融。七返乃會。觀其變度。察仲秋情。枯木生苗。老猿抱鏡。宮商調大呂之音。水火濟庚申之氣。外剛內順。外和內平。典其火候。積其銀根。八萬四千之悟。九百一十之還。配者服之。交者合之。閒者舞之。暗者倍之。至杳至和。至神至默。聖人守舍。公子登臺。易付陰酬。爰隨陽變。佇景還虛。停功了彼。氈氈於長春之初。閃灼於月明之後。斯歸乎未歸。斯成乎未成。男精有過頂之渠。女血有還胎之穴。逢時守一。守刻知三。大布須彌。下歸氣海。踵之息之。明之應之。澄之以不波。震之以未伏。吞之健體。服之延年。中乘之道。進步之宜。欲盡上乘。金玉必合。一中之二。三中之九。周天甲子之循環。大地陽春之廣布。酌盡茲微。長生必矣。玄機洩度樵沙。一切塵緣。願普是悟。

金玉經終

金玉經跋

余庚子秋自晉抵燕聞

祖師飛鸞度世。心切慕之。凡三謁。方許皈依。因有降經來壇之諭。迺於臘月朔。先一日。薰沐叩壇。旁舍肅候。約亥初。戛然響振。聯擊者三。則是臨壇降經時也。方驚心駭目。端拱靜聽。數聞壇下擲管聲。不移時。而五千言立就。響復如初。而飄然去矣。嗚呼異哉。千載奇覲。又命作後跋。而余亦列其中。故不量鄙陋。敬紀以言。曰。憶昔麟符來運。玉書生闕里之光。牛背傳經。紫氣映函關之色。風翻貝葉。花撒九天。日照尼珠。光分四野。名雖列為三教。實則總乎一原。厥後柱下塵生。杏壇草鞠。一棒之微。莫悟三鞭之妙。不傳善類。罔聞修途。漸失貪心。癡志。渾如隨水之花。態色淫聲。一似沾泥之絮。罪山岸積。疇來華頂尋眠。慾海波橫。孰向桃溪問渡。今者幸遇祖師代天宣化。憫世垂慈。雲中繞黃鶴飛來。天畔駕蒼龍至止。淨壇響振。擲管風生。教統夫三杖結青藜之燦。經列為八輝籠銀海之花。以太上感應之篇。用昭心鑑。惟忠孝善良是本。爰作指車。誠普渡之慈航。而中流之砥柱也。念余皇皇。舟載碌碌。無成。悟却電光石火之微。傷茲蜉蝣死蟪生之幻。欲登覺岸。須脫迷津。露滴金盤。

金王經
萬斛塵灰濯盡。蕭聞瑤嶺一天雲霧吹開。或剖大道之藩籬。抑鏡玄門之寶筏。為
仙為佛。希聖希賢。上之可證玄宗。次亦罔虧名教。予思勉矣。眾往欽哉。

弟子陳疊源頓首敬跋

金玉經跋

粵自大道開天。靈文垂世。史傳柱下。玄語五千。吏隱漆園。卮言十萬。理極三元之奧。文成八會之章。瓊笈銀題。太上之靈。以洩丹書綠字。重玄之祕。攸彰借象筌真。因文窺要。無非念狂瀾之苦。濟彼慈航。憐永劫之迷。普茲法雨。洵生人之厚幸。實上聖之弘仁。廼者岐路既分。流源愈遠。五金八石。徒勞丹竈殘烟。三素九玄。莫溯玉京初諦。邈矣青牛永去。闕前紫氣空浮。嗟哉黃鶴不臨。嶺上白雲誰贈。泉掩英雄之夢。塵埋綺繡之香。薤露有悲。松風無韻。欲脫身於幻化。須銳志於真修。茲紫極真人祖師。憫至道之失傳。救羣迷之胥溺。飛鸞度世。搦筆宜人。受

命彌羅。天際遙來。鶴駕傳經靈寶。人間永煥龍文。三教而統一元。八編而綜萬派。喝殘春夢。空中散玄圃瓊花。拂淨浮塵。眼底看赤城霞氣。粉碎百般窠臼。雪消半點。呬吾三誦而魔子魂消。久持而善人慶集。還元閭奧。出世津梁。余也棲志蘧廬。託身泡影。未抱鄴侯之骨。徒擁闕里之衣。僕僕三十年。何當回首。炎炎方寸地。儘自捫心。暫隨飲啄人間。終擬逍遙物外。於戲。蕩蕩斯世。蚩蚩此氓。同在五濁之中。焉知來者。欲出三塗之難。豈有他哉。心死可以身生。忘機乃能見性。道無可道。是在

述者之明。玄而又玄。總歸作者之聖。同人有志共證斯言。

順治庚子十二月吉日

弟子田鏡源薰沐頓首跋

光緒十二年重刊

老子道德經

守經堂藏板

道德經解序

玄元道祖爲無始之至尊代分身而啟化函關初度
之年紫氣來東青牛寄蹟著道德五千言以授尹師
真人其書推本於聲臭之原旁及乎物理之變體用
本末蓋綦詳焉秦漢而還代有著述惜多狃於膚見
偏泥元文昧厥源流指爲惛恍句讀之不明豈細故
哉予叨逢妙化證位清虛深悼末學游談各分門戶
仍譌踵謬致誤來茲不憚親爲釐訂以祛千載之疑
雖無上妙奧非文字所能畢宣而精一淵源卽此書

堪爲典要得其義而大其傳是予之厚望也夫是予之厚望也夫

端平三年五月午日純陽山人呂謹敘

重刊道德經解敘

乾坤未剖氤氲混融渾渾淪淪莫名其始是天地萬物之原卽無極太極之妙也迨夫相摩相盪乃奠兩儀於斯時也混元一氣誕瑞鍾靈厥惟

太上道祖緣其先天奉天不今不古隨時變化更姓易名以神奇之妙詣常闡教而分真住世留踪隱顯莫測所以歷代以來儒者罕究其故夫子不云乎鳥吾知其能飛獸吾知其能走至於龍吾不知其乘雲而上青天也嗚呼盡之矣道德經五千言總貫天人

萬物之理直挾於穆清甯之機秦漢以來識者甚夥
兼忘本逐末之流偏枯附會之輩謬解虛無妄相詬
病詎知言各有當道無二端清淨自然乃純一不已
之極致中庸淵淵浩浩無臭無聲詞異旨同均言性
體世儒談理或專倚於寂言事則偏執於形烏覩夫
一本萬殊異用同原

太上德合無疆不可以尋常膚見窺測也沅幼從庭
訓卽受此經每苦捫燭測蠡未宣竅要丙辰下第西
歸道出留侯廟下邂逅靜一老人譚次畀以道德經

道德經解

呂純陽大帝註釋

廣都劉

沅重鐫

道可道章第一

○道可道非常道。名可名非常名。無名萬物之始。有

名萬物之母。

道由也。道言也。道本人所共由。然非常說所能盡也。名稱也。道以名顯。故

可指名。然非常稱所可泥也。無名。即無極。有名。即太極。物所自來。曰始。物所含育。曰母。故常

無欲以觀其妙。有欲以觀其竅。此兩者同出而異

名。同謂之玄。玄之又玄。眾妙之門。

無欲。主靜之時。有欲。動察之機。

觀內視也。妙以虛靈之用而言。同出於先天。因事而異名。玄幽微之意。玄之又玄。中庸所謂隱也。眾妙之門。易所謂乾坤其易之門也。

知美章第二

○天下皆知美之爲美。斯惡已。皆知善之爲善。斯不善已。故有無相生。難易相成。長短相形。高下相傾。音聲相和。前後相隨。美惡質之成於天者。善不善事之成於人者。已止也。知美與善之所以爲美善。則自不爲惡與不善也。有無以生化言。難易以事功言。長短以器用言。高下以地勢言。六者自然之理勢也。是以聖人處無爲之事。行不言之教。萬物作焉而不離。生而不有。爲而不恃。功成而

弗居。夫惟弗居，是以不去。作興起也。不離。不離道也。生生成成。有迹爲振。
作恃矜誇也。弗居。功成身退。如堯舜是也。不去。長保其美善也。蓋惟聖人知美善之所以爲美善。是以恭己無爲。不言而信。萬物風動。咸協於中。被生成而無其迹。勤化導而化其矜。迨夫功成身泰。可以棄天下如蔽薜。而天德之在我者。固無加損也。

不尚賢章第三

○不尚賢。使民不爭。不貴難得之貨。使民不爲盜。不見可欲。使心不亂。尚。相誇尚也。難得之貨。謂非亡有而必欲得之者。可欲。聲色臭味之屬。是以聖人之治。虛其心。實其腹。弱其志。強其骨。常使民無知無欲。使夫知者不敢爲也。爲無爲。

則無不治。夫知俱去聲。○虛。虛靜實。誠實。心者神。健中正。無知。不自恃其知。無欲。能克其欲。不敢爲。不敢妄有所作爲也。爲政以德。則無爲而無不治。

道冲章第四

○道冲

句

而用之或不盈。淵兮似萬物之宗。挫其銳。

解其紛。和其光。同其塵。湛兮似若存。吾不知誰之

子象帝之先。

道本冲虛。而用之。或不能窮其量。其淵深而有本。則萬物之宗也。似想像

之詞。此言道之體如是。體道者挫其銳氣。以直養而無害。解其紛紜。惟抱一而守中。由是而盛德之光輝發。邇而見遠。善世而宜民。湛然之體。擬諸形容。若有所存。而實無所存。虛明之至也。帝。上帝。先。謂無聲無臭至矣。

天地章第五

○天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻

狗。天地之間。其猶橐籥乎。

仁者生生之意。天地所
以含育萬物。而聖人體

之以治世者也。芻狗束草爲之。言使天地聖人而
不仁。則萬物百姓皆以芻狗視之。何以包含徧覆
於無已乎。下二句。乃正言之。無底曰橐。有孔曰籥。
言氣機之鼓盪。闔闔者似之。其流通運行。而不息
者。則所謂仁也。虛而不屈。動而愈出。多言數窮。不如守中。
承上文橐籥之意。而申言之。虛。則含宏而能翕受。
動。則變化而用不窮。數窮。功效竭也。中。天下之大
本。聖人之仁。卽天地之所以
生萬物者也。守。奉持之意。

谷神章第六

道德經

○谷神不死。是謂玄牝。玄牝之門。是謂天地之根。綿綿若存。用之不勤。山穴曰谷。人身虛靈之性曰谷。神不死。至誠無息也。元陰而牝陽。太極之樞。造化之本。故謂天地根。綿綿不絕也。勤。急切也。道本自然。故用之以不勤為妙。

天長地久章第七

○天長地久。天地所以能長且久者。以其不自生。故能長生。是以聖人後其身而身先。外其身而身存。非以其無私耶。故能成其私。乾元資始而不窮。故曰長。地道無成而有終。故曰久。不自生。無心而生化也。後其身。不依形而立。身先。先天而天弗違也。外其身。不以嗜欲為身累。身存不隨死而亡也。無私則與天地合撰。成其私。謂能成德於己。

上善章第八

○上善若水。水利萬物而不爭。處眾人之所惡。故幾

於道。居善地。心善淵。與善人。言善信。政善治。事善

能。動善時。夫惟不爭。故無尤。

上善。善之至者。若水。天機活潑。不爭。無成。

心也。眾人庸眾無識之人。眾人狃於一偏。故違道而爭。上善之人。居則擇地而蹈。心則深藏若虛。慎所與之人。復近義之信。施諸於政。惟求可以適治。任人以事。惟期不負所能。慮善以動。動惟厥時。所謂不爭者如此。尤。怨悔也。

持盈章第九

○持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。金玉滿

堂莫之能守。富貴而驕。自貽其咎。功成名遂身退。

天之道。

持。偏持已止也。揣。妄揣。銳。躁進也。偏持已見而自滿。不如止足之安。妄爲揣測而躁

率。難保。慎終如始。二者皆由意氣之盛。而道德莫能守也。金玉滿堂。喻道在吾身。用之不竭也。天道惡盈而好謙。君子遯世而不悔。故富貴而驕者。自貽其咎。功成身退者。法乎天行也。

載營魄章第十

○載營魄。抱一能無離。專氣致柔。能嬰兒。滌除玄覽。

能無疵。愛民治國。能無爲。天門開闔。能無雌。明白

四達。能無知。生之畜之。生而不有。爲而不恃。長而

不宰。是謂玄德。

長去聲。○營。魂也。一。不二。致柔。直養而無害。嬰兒。赤子也。元。黑色。幽

暗之意。覽觀也。蔽於聞見。曰元覽。心爲君主。七情六賊。譬曰民。五官百骸。有如國。無爲從容中道。天門。元神所棲。雖陰滓知私智也。不息曰生。涵養曰畜。生而不有。神爲之生也。爲而不恃。氣爲之爲也。長而不宰。爲一身之長。而不假於制伏之勞也。蓋人受中以生。官骸之用。依於魂魄。得之則生。失之則死。推內不能保其神氣。外不能祛乎物誘。斯無以復性而成德。抱一者。其神存。致柔者。其氣固。而又滌除障礙。檢束形骸。俾元神依於祖竅。而化厥陰柔。性體極於空明。而絕乎私慮。則營魄之生。養無窮。而體乎自然之極致。德之幽微。至是乃爲無加也。

三十幅章第十一

○三十幅共一轂。當其無。有車之用。埏埴以爲器。當其無。有器之用。鑿戶牖以爲室。當其無。有室之用。

故有之以爲利。無之以爲用。此言至無而含至有也。車有三十幅以象日月居輪之中心者爲轂。車之所恃以運轉也。當其無謂居空隙之處。埏埴以水粘土而爲器也。器非埏埴不成。及其成也。埏埴仍歸無用。故曰當其無也。戶牖非若棟梁之重係於室而非此則室爲無用。故若無關而實有用也。蓋道不外於動靜。動而爲有。根於至靜。故凡涉於有者以爲推行之利。居於無者。卽裕推行之機。要亦互爲其根。闔闢變化之理而已。

五色章第十二

○五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁田獵。令人心發狂。難得之貨。令人行妨。是以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。蔽於外則亂其真。五者皆逐於嗜慾之蔽。

腹深藏。目外炫。言聖人靜深而有主。不隨物而思遷。故去其可甘而全其至真也。

寵辱章第十三

○寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱若驚。寵爲下。得之若驚。失之若驚。是爲寵辱若驚。何謂貴大患若身。吾所以有大患者。爲吾有身。及吾無身。吾有何患。故貴以身。爲天下者。則可寄於天下。愛以身。爲天下者。乃可以託於天下。

○爲吾爲天下之爲去聲。驚。危懼意。貴重也。大患。禍害之難堪者。若身。視如身受也。寵辱下。非良貴也。言常人之情。營營於得失。故寵辱若驚。困於身之嗜欲。惟恐有害於身。故視大患不能一朝居。以身爲天下者。不自私其身。而欲偕天下於大道。

也。貴以慎重言。愛以關切言。可寄於天下。寵辱不驚也。可以託於天下。不以一身之患為患也。此為徒愛其身。而不知以道濟天下者發。

視之章第十四

○視之不見。名曰夷。聽之不聞。名曰希。搏之不得。名

曰微。此三者不可致詰。故混而為一。

道體本無形聲。故不可以

見聞求。以手圍而聚之曰搏。致詰。窮究也。混。混合。一不二。中庸所謂誠也。其上。不皦。其

下。不昧。繩繩。不可名。復歸於無物。是為無狀之狀。

承上文而極言其妙。皦。明也。昧。暗也。繩繩。猶綿綿。相續不絕也。無物。猶言無有。狀以彼喻此之名。上則皦。而下則昧者。凡物皆然。混而為一。則無是也。繩繩。不可名。以生機之不息言。歸於無物。以氣化

之返始。無象之象是爲恍惚。迎之不見其首。隨之

言也。不見其後。執古之道。以御今之有。能知古始。是謂

道紀。上文已言混一之妙。此乃示人以知要之功也。無象之中求象。原爲恍惚。豈可參以迎隨

之念乎。無首無後。道之周流不息者如是。執專主也。御調攝也。古道先天。今有後天。執古御今。一以

貫之之意也。古始無始之始。道紀道之統紀。

善爲士章第十五

○古之善爲士者。微妙玄通。深不可識。夫惟不可識。故強爲之容。豫兮若冬涉川。猶兮若畏四鄰。儼兮其若客。渙兮其若冰。之將釋。敦兮其若樸。曠兮其若

谷渾兮其若濁

容形容。豫。冬涉川。喻其嚴。猶夷。猶畏。四鄰。喻其慎。儼兮渙兮。莊

敬而和暢也。僕。無雕鑿。谷能虛受。渾全之至。反若濁者。不為皦皦之行也。孰能濁以澄。

靜之徐清。孰能安以久。動之徐生。保此道者。不欲

盈。夫惟不盈。故能敝不新成。

此言未及乎成德。而求以入德之事。濁者

不易澄。靜存。則心體自澈。安者。貴於久。動察。則神智不窮。滿招損。故不欲盈也。敝。壞也。新成。猶言速成。新成者。其敝必速。能敝不新成。形敝而神不敝也。

致虛章第十六

○致虛極。守靜篤。萬物並作。吾以觀其復。

致。致。委致。委致。其心。若

無著者。然則有以極乎虛之妙矣。守。存守。存守。其心而不雜於物。則有以極乎靜之真矣。萬物。道之

散殊。故皆涉於有。作觀其復。夫物芸芸。各復歸其
見天心也。下文乃詳言之。

根。歸根曰靜。靜曰復命。復命曰常。知常曰明。不知

常。妄作凶。知常容。容乃公。公乃王。王乃天。天乃道。

道乃久。沒身不殆。芸芸。生生不息。根者。物之所從
生。命者。理之所自出。公。無私也。

萬物之長。故曰王。天也。道也。推極其致而言之也。
承上文而言。萬物雖紛。無不歸根。復命者。此乃造
化不易之理。陰陽消長之常。修道者。必知此而後
可無妄作之凶。蓋至常者。天下之大本。變化所從
始。故知常者。可以無所不容。而無私之至。物莫能
加與。天合德。道體長存。尚何危殆之有哉。中庸首
章言慎獨而極於中
和位育。卽此意也。

太上章第十七

○太上。下知有之。其次。親之。譽之。其次。畏之。其次。侮之。故信不足。焉有不信。猶兮其貴言。功成事遂。百姓皆謂我自然。知去聲。○此言化民之道。太上聖人在其意中。其次親譽之。則涉於迹也。畏者。惕於威侮者。凌其上。其故皆由信不足也。夫信者。人所同具。何以上下不能相孚。豈非文告煩而躬修薄歟。故必優游感化。慎重其言。然後民觀法而自從。曰遷善而不知。迄乎功成事遂。恭己無爲也。

大道廢章第十八

○大道廢。有仁義。智慧出。有大偽。六親不和。有孝慈。國家昏亂。有忠臣。仁義者。道之實。世衰道微。非仁義無以正之。是大道之廢。賴有

仁義也。乃人不察乎此。不本道以爲治。而專尙智
慧。不知智慧不由仁義。無以燭奸。而反啟大僞。是
故體道者必崇仁義。孝慈者。仁之實。忠臣義之表
也。六親不和。賴有孝慈化之。國家昏亂。恃有忠臣
扶之。此正大道廢
有仁義之證也。

絕聖章第十九

○絕聖棄智。民利百倍。絕仁棄義。民復孝慈。絕巧棄
利。盜賊無有。此三者。以爲文不足。故令有所屬。見
素抱璞。少私寡欲。復。反也。以爲。太上自決之詞。文。文告也。不足。言不足禁之。絕棄。
聖智。主昏於上矣。故民趨利者百倍。絕棄仁義。主
殘於上矣。故民反乎孝慈。巧利者。與聖智仁義相
悖者也。能絕棄之。盜賊何有。此三者皆非文誥所
能感。非謂治民不必以令也。但命令必本於躬行。

所繫屬者為要焉。見素則識定。抱璞則神全。少私寡欲則有天下而不與。此恭己無為之化。非聖智之資。居仁由義者不能也。

絕學章第二十

○絕學無憂。唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去何

若。人之所畏。不可不畏。荒兮。其未央哉。

唯去聲。○絕學。大道

不明之時。唯有應答而無問難也。阿。阿比。荒。遼遠。得意未央。無窮也。言學術不明之時。無他憂。惟是非得失之難辨。為可懼耳。唯者未必即阿。而相去正自不遠。善惡本自分途。而辨別介於幾希。此人之所宜戒懼者。不可不知畏也。知其不可不畏。則無憂而有憂。戒慎恐懼。亦安有窮期哉。眾人

熙熙如享太牢。如登春臺。我獨泊兮。其未央如嬰

兒之未孩。乘乘兮。若無所歸。眾人皆有餘。我獨若遺。我愚人之心也哉。沌沌兮。俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。澹兮其若晦。漂兮若無所止。眾人皆有以。我獨頑且鄙。我獨異於人而貴食母。
食去聲。熙熙和育意。享太牢。飫其澤也。登春臺。暢其天也。蓋民化於至德。日用而不知。爲之者也。未孩。未離母腹之時。保慎不容不至。乘乘。任天而動貌。歸。倚著也。滿。假故有餘。純一故若遺。沌沌。虛靜之貌。若昏。則非果昏。悶。喻其神全。澹。謂無欲於外。漂。謂不泥於形。有以者。有所挾也。頑且鄙者。絕機謀也。無極之真。二五之精。爲受氣成形之原。是吾身之母也。食養也。

孔德章第二十一

○孔德之容。惟道是從。道之爲物。惟恍惟惚。恍兮惚兮。其中有象。恍兮惚兮。其中有物。窈兮冥兮。其中有精。其精甚真。其中有信。自古及今。其名不去。以閱眾甫。吾何以知眾甫之然哉。以此。孔。空也。通也。恍。光之。惚。幾之微。道雖恍惚。而其中有象。下文恍惚。又以離珠之流動言也。蓋離中真陰。是爲恍惚中之物。坎中之陽。是爲窈冥中之精。二者性命之宅。道義之根。孔德之容者。此也。二五之精。別於凡精。故曰甚真。信。陰陽遞運。不失其候。名。體物而在。不易其稱。閱。觀也。甫。始也。太上自言。以此能知萬物之始。則道豈能外是而他求哉。

曲則全章第二十二

○曲則全。枉則直。窪則盈。弊則新。少則得。多則惑。是

以聖人抱一以爲天下式。

曲則全。中庸所謂曲能有誠也。此句下五句之

綱領。文同而義別。枉。屈也。窪。卑溼之處。得。自得也。枉與直。窪與盈。弊與新。極於此。則伸於彼。物理之循環。不窮者。類如斯。守約。則能自得。卽此可以知彼也。貪多。則反多疑。美惡。惡其雜揉也。惟聖人以一貫萬。故可爲天下式。其次。則不自見。故明。不自必。致曲以求全。戒多而取少也。不自見。故明。不自是。故彰。不自伐。故有功。不自矜。故長。夫惟不爭。故天下莫與之爭。古之所謂曲則全者。豈虛言哉。誠全而歸之。

見去聲。○此覆解上文曲字之義。見以

者如此。期於道得諸己。全而歸也。豈委蛇遷就之比哉。

希言章第二十三

○希言自然。飄風不終朝。驟雨不終日。孰爲此者。天地。天地尚不能久。而況於人乎。故從事於道者。道者同於道德者。同於德。失者同於失。同於道者。道亦樂得之。同於德者。德亦樂得之。同於失者。失亦樂得之。信不足焉。有不信焉。樂音洛。○夫道不貴多言。爲言有盡。而道無窮也。飄風驟雨。喻其不久。道統萬物而言。德則人之體道於身者也。失。謂失意。三者憂樂同人。故人亦信之。結二句。反言以明之。若己信不足。人亦不信之。尚口乃窮者也。

跂者章第二十四

○跂者不立。跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。自矜者不長。其於道也餘。食贅行。物或惡之。故有道者不處也。跂去智切。跨苦故切。惡去聲。○跂舉踵而望。跨垂足而坐。以喻爲其事而無其具也。餘食餘棄之食。贅行贅疣之行。自滿假者視道爲無用。徒見惡於物。有道者豈爲之乎。此與二十二章略同。

有物章第二十五

○有物渾成。先天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名。字之曰道。強爲名之曰大。大曰逝。逝曰遠。遠曰反。強去聲。○渾成無偏缺也。

寂虛靜寥空闊獨立其尊無對不改悠久無疆周
行於萬類而足以給之故不殆母字育之也機一
往而不留曰逝境遼邈而無盡曰遠反故道大天
者其所歸宿也此極言道之所以爲大
大地大王亦大域中有四大而王居其一焉此承上文
推廣言之道之大不可見天地實布昭之王者參
贊天地體道施化以四大並言之見王者所以幹
三才而能人法地地法天天法道道法自然法地含
宏道也
宏光大品物咸亨則道無不濟矣地承天而時行
天本道爲運化道體無爲故極乎自然之致此又
承上四人之說而推論之以明
凡人皆可崇效卑法而體道也

重爲輕根章第二十六

○重爲輕根靜爲躁君是以聖人終日行不離韜重

雖有榮觀。燕處超然。奈何萬乘之主。而以身輕天下。輕則失臣。躁則失君。燕乘俱去聲。○此示人以持重守靜之功也。根本君主也。輜重。行者載資重之車。借以爲遲重之喻也。以身輕天下。謂危其身而忘乎天下。失臣無以馭氣。失君無以鎮心。志以帥氣。若君臣然也。

善行章第二十七

○善行。無轍迹。善言。無取謫。善計。不用籌策。善閉。無關鍵而不可開。善結。無繩約而不可解。無轍迹。不

合於時中。不用籌策。不逆不億而自然先覺。善閉。謂凝神養氣。不弛其閑。善結。謂抱一守中。綿綿不息。此五者。修道之實功。聖人之能事也。是以聖人常善救人。故無棄

人常善救物。故無棄物。是謂襲明。

襲重也。易曰重明以麗乎天下。

是也。聖人盡人性以盡物性。明乎五者之義而已。

故善人者。不善人之師。

不善人者。善人之資。不貴其師。不愛其資。雖智大

迷。是謂要妙。

此又示人以取善之功。是善行善言。五者之所以能深造也。資。取資。要妙。

崇德修慝。必取諸人以爲善也。雖智亦迷。自用則小也。

知雄守雌章第二十八

○知其雄。守其雌。爲天下谿。爲天下谿。常德不離。復

歸於嬰兒。知其白。守其黑。爲天下式。爲天下式。常

德不忒。復歸於無極。知其榮。守其辱。爲天下谷。爲

天下谷常德乃足復歸於樸。樸散而爲器聖人用之則爲官長故大制不割。長去聲。知見之明。主存之固。雄爲陽精。雌爲陰魄。谿山水自上下注之所。常應常靜。爲不離嬰兒。先天一炁所生。謂聖胎也。金之色白。黑者神氣入於幽靜之意。式法。武差也。鍊神還虛。則歸於無極。知榮明其無與於己。谷。漚川之名也。德足者無所不容。物質純固曰樸。道體如是。散而爲器。一本之所以萬殊。官長。君師之職。大制不割。本道以爲宰制。而無所矯揉。割裂於其間也。

將欲取章第二十九

○將欲取天下而爲之。吾見其不得已。天下神器不可爲也。爲者敗之。執者失之。故物或行或隨。或噓

或吹或強或羸或載或隳是以聖人去甚去奢去

泰

爲紛更妄作不得已而已而不已也神器言其至重妄爲則反以擾民拘執則無所變通二者

皆未適中蓋凡物之理各有所宜行自行隨從人噓緩而吹急物之以息相扇者也強羸以形質言載隳以才能言甚太其奢華侈泰矜肆物情不一聖人權其輕重緩急去此三者是以能理萬物之宜而與天下相安於無事也

以道佐人主章第三十

○以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所

處荆棘生焉大軍之後必有凶年

好去聲○其事謂兵事好還殺

戮必有報也荆棘生則非里蕭條可知必有凶年傷天地之和氣所致故善者果而

已不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強物壯則老是爲不道早已善於爲治果自強不息取強兵力爭也不得已柔冥之意太上恐人誤以勇力爲果故詳言五者以明之物壯則老正強力不能久之徵也。不道不以道早已敵之速也。

佳兵不祥章第三十一

○夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處夫

俱去聲○此與上章皆一時之言三句乃一章之綱領佳兵猶言利兵也是以君子居

則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬澹爲上勝而不美而美之者是

樂殺人。夫樂殺人者不可得志於天下矣。故吉事
尚左。凶事尚右。偏將軍居左。上將軍居右。言以喪
禮處之。殺人眾多。以悲哀泣之。戰勝則以喪處之。
居平居。恬澹鎮靜而不擾。左爲陽。右爲陰。兵凶器。故尚右。同於喪禮。殺人過多。非禁亂之本心。雖勝必戚。見仁慈之無已。此承上文。反復申明之。欲人懲不詳。而廣好生。賤武勇。而崇仁義。其丁寧之意至深切矣。而後世且以申韓刻薄之學。歸咎於道德。不亦謬哉。

道無名章第三十二

○道常無名。樸雖小。天下不敢臣。侯王若能守。萬物
將自賓。天地相合。以降甘露。人莫之令。而自均。始

制有名。名亦既有。夫亦將知止。知止。所以不殆。譬

道之在天下。猶川谷之於江海也。

樸字解見二十八章。不敢臣。無

有加乎其上者。侯王守樸。則可以恭己而理。故萬物賓服。天地相合以下。推無名之道。所由來。言天地以一氣而均萬物。氤氲化醇。各正性命。始制有名。既有名矣。萬殊一本。物各有當止之處。惟知止於至善。則以一貫萬。所以不殆。江海爲川谷之王。大道爲萬物之本。侯王舍是。將安所守哉。

知人章第三十三

○知人者智。自知者明。勝人者有力。自勝者強。知足者富。強行者有志。不失其所者久。死而不亡者壽。

知人勝人。外驚者也。自知自勝。內省者也。知足。則常覺其有餘。強行。則日漸而不已。不失其所得主。

而有恆也。死而不
亡。與天地同休也。

大道汎兮章第三十四

○大道汎兮。其可左右。萬物恃之以生。而不辭。功成
不名有。衣被萬物。而不為主。常無欲。可名於小。萬
物歸兮。而不為主。可名於大。是以聖人。終不爲大。
故能成其大。汎如水之汎濫而滿也。其可左右。言
不辭。能容受。不名有。無迹象。下文正言汎之實也。
言覆冒之意。不爲主者。萬物本道以生化。而道實
無爲也。以其常清靜而言其小。無內。以其翕闔
萬物而言其大。無外。蓋無微不入。是以能無物不
包也。惟聖人
爲能體之。

執大象章第三十五

○執大象。天下往往而不害。安乎泰。樂與餌。過客止。

道之出口。淡乎其無味。視之不可見。聽之不可聞。

用之不可既。

道本無象。而凡有象者。莫能加執之。以馭天下。則天下歸往。萬姓時雍。共

安於泰運之天。彼務緣飾以快目前者。如樂與餌。非不悅於口耳。然移時輒忘。如過客之去而不留。

大道不然。所以視聽不可窮。而取攜無有盡也。

將欲喻之章第三十六

○將欲喻之。必固彰之。將欲弱之。必固彊之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。柔弱

勝剛強。魚不可脫於淵。國之利器。不可以示人。

張翕

強弱廢興與奪。往復相因。有自然之理勢。燭其幾於未萌。而貞其守於勿懈。惟知微知彰者。能之。柔弱勝剛強。所謂不戰而屈人也。利器。國之事權。示人。與人。太上此言。爲競意氣而昧知幾者發也。

道常無爲章第三十七

○道常無爲而無不爲。侯王若能守。萬物將自化。化

而欲作。吾將鎮之以無名之樸。無名之樸。亦將不

欲。不以欲靜。天下自正。

道體無爲。而其用至廣。中庸所謂費而隱也。侯王能

守之。則全體大用具矣。物有不化焉者乎。欲作。謂太平久而燕樂興。鎮以無名之樸。而民果返樸還淳。則欲作者。亦將不欲。故夫本道化民者。不以一己之欲強民。而天下自正也。

上德章第三十八

○上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。上德無爲而無以爲。下德爲之而有以爲。尚仁爲之而無以爲。尚義爲之而有以爲。尚禮爲之而莫之應。則攘臂而仍之。故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。夫禮者忠信之薄。而亂之首也。前識者。道之華。而愚之始也。是以大丈夫處其厚。不處其薄。居其實。不居其華。故去彼取此。

不德不自是其德。不失德。常自見爲德。無爲爲之。以主。治者言。無以爲。有以爲。以下者言。攘臂。忿爭之狀。仍。

執固亂治也。書曰：亂臣十人，道該全體，大用德則有淺深，分量之不同。仁義禮專指其用之及人者言。上德無爲而民無由測其所爲，蕩蕩難名者也。仁下德爲之而民亦知其有以爲，形格勢禁者也。仁義禮皆治世之具，而其用各殊。仁主於慈愛，故尚仁。則百姓日用而不知，義主於斷制，故尚義。則天下服教而畏神，若夫禮周乎人，官物曲而其制嚴密。故禮之至者，民莫之應，或反攘臂而自是其見蓋世運遞降，人心因之。仁義禮今古不易，而其播爲政教，則詳略損益之分，理勢所趨，不能強齊。由太古逮於今，政教有加，而風氣未必古若，而後云者言天人氣數之適然，非謂仁義禮之可以偏任也。禮以忠信爲本，故忠信薄而禮教尤先。前知亦道之發皇，而偏尚則反陷於愚訥，甯厚甯實毋華去取之間，必務其本。太上此章之旨，因末文勝而反復推言之，欲人本道德仁義以化。

得一章第三十九

○昔之得一者。天得一以清。地得一以甯。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞。其致之一也。天無以清。將恐裂。地無以甯。將恐發。神無以靈。將恐歇。谷無以盈。將恐竭。萬物無以生。將恐滅。侯王無以貞。貴高將恐蹶。故貴以賤爲本。高以下爲基。侯王自謂孤寡不穀。此其以賤爲本也。非乎。昔。太初之始。一。太極也。不二之意。谷。發。決。圻。蹶。危。蹶也。言天地萬物無不得一以成。此者。明侯王代天理物。必得一而後可正天下。不可恃貴高而忘。自下也。故致。句。數車無車。不。欲琰琰如玉。落落

如石。致與致之致同。言推極其至也。數車璣輪，
角落落。不同羣也。承上文言致一之道，非可泥象
滯形。夫至一者，莫如天。天運旋樞，數度無忒。然究
其所以然，實惟一氣運行，非實有車之形器也。人
惟不能如天之純一，是以執貴賤之形，自高則璩
璩如玉，自賤則落落如石。致一者，
觀天之道，執天之行，不欲如此也。

反者章第四十

○反者道之動，弱者道之用。天下萬物生於有，有生
於無。反復也。人知以動爲動，而不知反本還元。正
爲用，而不知專氣致柔，正道之所以用而不窮也。有者，道之迹，無者，道之妙。

上士章第四十一

○上士聞道勤而行之。中士聞道若存若亡。下士聞

道大笑之。不笑不足以爲道。

若存若亡猶言可有可無道本中庸下士

所忽而上士所重也。

故建言有之。明道若昧。進道若退。夷道

若類。上德若谷。大白若辱。廣德若不足。建德若偷。

質直若渝。

建言古之立言者若昧闇然而日章若退斂抑而自下夷平也易也詩曰有夷

之行若類混俗和光若辱含垢納汙本廣德也而若不足本建德也而若偷安澡厲在神明不務外以求知也質直忠信也若渝變化不拘此引建言以明有道之象如此所以非中下士所能知也。

大方無隅。大器晚成。大音希聲。大象無形。夫惟道

善貸且成。

此六句又推廣上文之意而勉人以勤道也物之方者皆有隅大方隨時處中

而無圭角也。大器不甘小就。故晚成。希。歎寂也。大
音大象。以未發之中言。參諸物情。稽諸道體。隱微
不可見者。實充周不可窮。隱於無名。本無可
名也。善貸。給萬物而不匱也。且成。化功成也。

道生一章第四十二

○道生一。一生二。二生三。三生萬物。

道自虛無生一。氣又從一炁產。

陰陽三元剖而萬物生。一本之所以萬殊也。

萬物負陰而抱陽。沖氣以

爲和。人之所惡。惟孤寡不穀。而王公以爲稱。故物

或損之而益。或益之而損。人之所教。我亦教之。強

梁者。不得其死。吾將以爲教父。

惡父俱去聲。○沖氣。沖虛無朕之氣。

卽上文所謂一也。和。調暢之意。王公貴謙下。體沖和以宜民也。損益無常。要歸於沖和爲尚。人之所

以教人者。太上自言。我亦猶人。惟不失冲和爲難耳。強梁與冲和相戾。故凶。教父言教人必以此爲先。太上以忍辱慈悲爲教。故其言如此。孔子繫易於謙卦三致意焉。而金人欽器之類。示訓諄諄。其不以此歟。

至柔章第四十三

○天下之至柔。馳騁天下之至堅。無有入於無間。吾是以知無爲之有益。不言之教。無爲之益。天下希及之。閒去聲。○道不倚於形氣。故爲天下之至柔。馳騁操縱由之也。無有道之體。無爲者自然之用。希及民鮮能之也。

名與身章第四十四

○名與身孰親。身與貨孰多。得與亡孰病。是故甚愛必大費。多藏必厚亡。知足不辱。知止不殆。可以長久。久。徇名殖貨。自忘其身。貪得無已。自蹈於亡。皆由不知權度其輕重也。大費。謂自耗其所有。厚亡。謂徒甚其悖出。知足。知止。安有此患哉。

大成章第四十五

○大成若缺。其用不敝。大盈若冲。其用不窮。大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。躁勝寒。靜勝熱。清靜爲天下正。缺。虧歉意。冲。虛也。範萬物而無迹。納萬有而若虛。蓋德盛化神者然也。求仲者。反折炫長者。必敗。多言者。易窮。聖賢以理勝氣。以拙晦才。以默。屈人。皆反身修慝之實功。躁勝寒。溫以解凍也。

靜勝熱。定以徐蒸也。二者陰陽之義。修道者體此。以審乎寒。燥燥溼之宜。動靜交養。俾未發之中。已發之和。無稍差謬。而清靜之道。心其亦庶幾矣。不然。而小成易盈。紛紛於直與巧。辯以正天下。向惑乎煩勞而無成功哉。

天下有道章第四十六

○天下有道。卻走馬以糞。天下無道。戎馬生於郊。罪

莫大於可欲。禍莫大於不知足。咎莫大於欲得。故

知足。知足常足。

糞。糞田。郊。近郊也。可欲。以功利蠱人。欲得。必欲其得也。惟有道者能

知足。常足。無求而自得也。

不出戶章第四十七

○不出戶。知天下。不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌

少。是以聖人。不行而知。不見而名。不爲而成。

萬物皆備

故不出戶而知天下。造化由心。故不窺牖而見天
道。反是而馳驚以求周知。則見聞有窮。心思易涸。
是以聖人養其本真。清明在躬。志氣如神。豈必歷
九州而數名象。任智力以要近功哉。中庸言至誠
之妙。曰不見而章。無爲而成。卽此意也。

爲學章第四十八

○爲學日益。爲道日損。損之又損。以至於無爲。無爲

而無不爲矣。故取天下。常以無事。及其有事。不足

以取天下。

博文則日知其所未知。約禮則日去其
所未無。用萬殊以歸於一本。此損之又

損之道也。無爲謂渾然天理而下假強爲千變萬化皆從此出故可以無不爲無事恭己而治若舜禹之有天下而不與也反是者敗。

聖人無常心章第四十九

○聖人無常心以百姓心爲心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之德信矣聖人之在天下慤慤爲天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

無常心猶言無成心善之信之與其善而孚以誠亦善亦信之化不善而去其僞德指民而言慤慤誠切貌渾其心使歸於誠慤注耳目則誠服而無他念也孩之以赤子育之也。

出生入死章第五十

○出生入死。生之徒十有三。死之徒十有三。人之生

動之死地。亦十有三。夫何故。以其生生之厚。

指出入指日

月言生者氣之至而伸死者氣之往而寂也。乾坤無爲以日月爲功。東西出入而五行布四時成焉。徒猶類也。水之成數六。火之成數七。合爲十三。日月者水火之精。人得其真氣而不能守。故其由生而之死也。易動對靜而言。生生之厚。乘陰陽之氣以生者。厚於物也。太上將勉人以歸生之道。而先言生者。不能無死如此。蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍

不被甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所

容其刃。夫何故。以其無死地。

隔衛養也。兕虎甲兵無道則或罹其害。善

攝生者。合陰陽之撰。通神明之德。命由我立。而何死地之有哉。

道生之章第五十一

○道生之。德畜之。物形之。勢成之。是以萬物莫不尊

道而貴德。道之尊。德之貴。夫莫之命。而常自然。

道統

名。德。則其真實无妄者也。生以資始言。畜以含煦言。品物咸章。則有形矣。暢茂條達。則勢成矣。萬物莫不由此。是以道德至為尊貴。莫之命。無命令也。此言道德之在天地者。本於自然如此。故道

生之。德畜之。長之。育之。成之。熟之。養之。覆之。生而

不有為。而不恃。長而不宰。是謂玄德。

此覆解上文。道生德畜之。

義而極贊其至也。長。生機引而伸育。氣化充而盛。成。器質成。熟。品味熟。養者。涵濡而葆其真。覆者。不

冒而衛其至。不有不恃。不宰。無心而成。
化。其乎生與爲宰之迹也。詳見第十章。

天下有始章第五十二

○天下有始。以爲天下母。既得其母。以知其子。既知
其子。復守其母。沒身不殆。塞其兌。閉其門。終身不
勤。開其兌。濟其事。終身不救。見小曰明。守柔曰強。
用其光。復歸其明。無遺身殃。是謂襲常。天下有始以爲天下
母。所謂有物渾成。先天地生者是也。神是母。炁是子。神炁相抱。終身不殆。兌。金之竅門。六神出入之所。勤勞擾也。濟其事。事而求其濟。徒爲自苦。故不救。察於幾微。則無所蔽矣。守其柔順。則無所折矣。光。性體之光。明。金精是也。歸明者。收視返聽之意。道備於己。無惡於時。殃之所以免也。襲常。猶言

守常也。

介然章第五十三

(一)使我介然有知行於大道唯施是畏。

介然。倏忽之頃。施。見諸施。

行道非知之難。而行之難。偶然一隙之明。何嘗非知。但驗諸實行。恐窮於推施。甚言大道之不易也。

大道甚夷而民好徑。朝甚賒。田甚蕪。倉甚虛。服文

綵。帶利劍。厭飲食。財貨有餘。是謂道夸。非道也哉。

夷。平易也。賒。同奢。漢書。楚楚衣服。戒窮賒。道夸。以夸張爲道也。末俗厭中庸之道。而矜飾以爲是。太

上深非嘆之也。

善建章第五十四

○善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。建德則有不拔

之基。抱一。則無離道之時。是以長子孫而保世。下文乃推廣言之。修之於身。其德

乃真。修之於家。其德乃餘。修之於鄉。其德乃長。修

之於國。其德乃豐。修之於天下。其德乃普。歷言修己之功

效如此。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。

以天下觀天下。吾何以知天下之然哉。以此觀示

德備於身。隨在皆可以為人觀法。此謂大道。

含德章第五十五

○含德之厚。比於赤子。毒蟲不螫。猛獸不據。攫鳥不

搏骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而峻作精之

至也。終日號而嗑不嗄。和之至也。

峻藏同切。號平聲。○含德之厚。

謂至人葆其真而全其形也。不螯。不知其螯也。下放此。峻赤子陰也。嗑。咽。嗄。聲索而變也。赤子無知而神全。故其現於外者如此。含德之厚者亦然也。知和曰常。知常曰明。益

生曰祥。心使氣曰強。物壯則老。是謂不道。不道早

已。

承上文和字之義而申言之。常。不貳不息也。益生。生生不窮。祥。善也。天道以和育物。人能知之。

則健運不息。故曰常。知常則洞達陰陽。同符造化。故曰明。修身立命。奪造化生殺之權。鍊氣歸神。得長生不壞之道。人中之瑞祥莫大焉。久而不朽。強斯至矣。末三句又反言以明之。解見第三十章。

知者章第五十六

○知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其
紛和其光同其塵是謂玄同。道非言說所能盡多
言者妄也。孔子曰。子
欲無言。卽是此意。塞兌閉門。解見五十二章。銳志
之強。紛慮之擾。和光者。謙尊而光。同塵者。與世無
忤。盛德之至。無
不可同羣也。故不可得而親。不可得而疏。不可
得而利。不可得而害。不可得而貴。不可得而賤。故
爲天下貴。此推言玄同之意。道足於身。其他無所
加損。故爲天下貴。中庸。歷言素位而行
無入而不自
得。與此同義。

以正治國章第五十七

○以正治國。以奇用兵。以無事取天下。吾何以知其

然哉。以此。

此章與上章並一時之言。此指大道而言。所謂爲天下貴者也。

夫天下

多忌諱。而民彌貪。人多利器。國家滋昏。人多伎巧。

奇物滋起。法令滋彰。盜賊多有。故聖人云。我無爲。

而民自化。我好靜。而民自正。我無事。而民自富。我

無欲。而民自樸。

忘諱。猶言猜嫌。利器。凡才智權謀。可以起爭奪者皆是也。爲政以德。

然後無爲。居敬行簡。爲好靜。因民之所利而利之。爲無事。有天下而不與。爲無欲。蓋聖人恭己之治。如此。與上文正相反也。

其政悶悶。章第五十八

○其政悶悶。其民漚漚。其政察察。其民缺缺。禍兮。福

所倚福兮禍所伏孰知其極其無正耶悶悶渾樸

皦皦察察以察為明缺缺疏忽也無無為言為政者民所觀效當慎於所施况一人之智不能窮天下之情偽彼禍福之倚伏孰則能知其歸極而持之其惟不任智力以無為正天下者乎正復

為奇善復為妖人之迷其日固久此承上禍福倚

之復反也善猶祥也正與奇善與妖極而必反乃理勢之自然而人往往迷焉則以無聖人之德故也是以聖人方而不制廉而不剋直而不肆光而

不耀割截正剗傷也肆徑行耀炫耀也四者之變

俗不肆不耀所以迷也聖人方而達權廉而不戾於為之德而善世宜民也

治人事天章第五十九

○治人事天莫若嗇。夫惟嗇，是謂早服。早服，謂之重積德。重積德，則無不克。無不克，則莫知其極。莫知其極，可以有國。重平聲。○嗇，德反。於淵微中，庸所謂不顯也。服，謂人天早感其誠，重積德，克明峻德，克能也。莫知其極，量之所有國之兩者遠也。可以有國，治人事天之實也。母可以長久。是謂深根固蒂。長生久視之道。凡物之本，曰母。末二句，乃質言之。深根固蒂，神息與性命相依。長生久視，內元共乾坤並壽。此修道之極功，而致治之本原。嗇於德者，然也。

治大國章第六十

○治大國若烹小鮮。以道蒞天下，其鬼不神，非其鬼

不神。其神不傷人。非其神不傷人。聖人亦不傷人。
夫兩不相傷。故德交歸焉。鮮平聲。○治國者。和民而已。故譬之烹鮮。小鮮極言其易也。無道之國。德薄而殄重。鬼或能神。以侵害於人。聖人以道蒞天下。陰陽和而萬民育。各不相害。故幽明交格。德甚神也。

大國章第六十一

○大國者。下流天下之交。天下之牝。牝常以靜勝牡。以靜爲下。故大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國。或下以取。或下而取。大國不過欲兼畜人。小國不過欲人事人。夫兩者各得其所欲。

故大者宜爲下。

下流。水之所歸。交比附。比附。柔服。下人也。以取我。取人而取。人取我。

欲入事人。欲人納其計也。此爲恃強大以凌弱小者。發而反復。推下人之功效。乃太上救時之論也。從來大國以力相服。往往不勝。不知柔可以制剛。理足以奪勢。大國權重而勢尊。可以容民畜眾。人咸欲歸焉。如下流然。第天下之所欲附。必天下之至柔者也。譬諸牝牡。以靜勝動。所謂靜者。假武修文。相安無事。以此下人。則無論國之大小。皆可相制。蓋大國欲畜小國。而小國亦不過欲售其事。人之謀。兩者各思得其所欲。則以勢相爭。必不甘爲所屈。故大國宜爲下也。

道者章第六十二

○道者。萬物之奧。善人之寶。不善人之所保。

道生萬物。無所

不在。故善人寶之。不善人亦賴之也。美言可以市。尊行可以加人。人

之不善何棄之有故立天子置三公

承上不善人之所保而言

市售加人上人也人雖不善然聞美言者心折尊德行者咸欽蓋秉彝之好不可得而泯沒豈可棄不善而不教也哉故天降下民作之君師雖有拱天子三公之設皆所以化不善而使善也

璧以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者

不曰求以得有罪以免耶故爲天下貴

坐跪也求以得求而

得也拱璧先駟馬儀至豐矣然不如以道誘人古人所以貴此者以道在吾身求則得之自新無以加乎此也老子既恐人以不善棄人又恐人以不善自棄故反復推言道貴如斯其憂世至深遠矣

爲無爲章第六十三

○爲無爲事無事味無味大小多少報怨以德

鍊虛台道

爲其無爲順應自然事其無事味無味之味淡而不厭也怨專謂一己之私忿無關倫紀者也大小多少稱物平施意不以圖難於其易爲大於其細怨報卽爲德非加厚也

天下難事必作於易天下大事必作於細上文成德之謂

此則爲希聖者言入德之方作起也書曰思其艱以圖其易又曰細行不矜意亦如此是以

聖人終不爲大故能成其大

夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難不爲大不自以爲大猶難

慎之至也

其安易持章第六十四

○其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散爲之

於未有治之於未亂

此示人以審幾之學而下文復推廣言之欲人以自然者

恆其德也。脆柔薄微細弱未兆易謀故爲之於未有其安易持故治之於未亂也。

合抱之

木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於

足下爲者敗之執者失之是以聖人無爲故無敗

無執故無失

事莫不由微至著惟當順其自然而因應之妄爲則敗執滯則失聖人天

理渾然故泛應曲當也。

民之從事常於幾成而敗之慎終如

始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學

不學復眾人之所過以輔萬物之自然而不敢爲

人情不欲道而欲難得之貨不務學而安於過舉所以功敗垂成而事無終始惟聖人賤貨而貴德

成己以成人。是以復眾人於無過。而未嘗逞其私智也。

古之善爲道章第六十五

○古之善爲道者。非以明民。將以愚之。民之難治。以

其智多。

智愚以在上者言。愚誠樸意。道者治民之具。然必毋以智自居。而後可。古之善爲道

者。非以明自炫於民。將以誠樸化之。故民之難治者。以在上之智術多而去道遠也。故以智

治國。國之賊。不以智治國。國之福。知此兩者。亦楷

式。能知楷式。是謂玄德。

賊。傷害。福。祥利。知恃智不恃智之得失。而道之楷式。

在是矣。故稱玄德。

玄德深矣。遠矣。與物反矣。然後乃至大

順。

反。復本也。大順。邦治也。承上文言玄德極於深遠。處乎萬物之先。以此治國。乃至大順。中庸言

篤恭天下平。而稱贊其妙。至於無聲無臭。而後已焉。卽此義也。

江海章第六十六

○江海所以爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以聖人欲上民。必以言下之。欲先民。必以身後之。百谷。百川。善下。虛而善受也。上民。作民父母。以言下之。詢于芻蕘。先民。爲天下法。以身後之。謙退不敢先人也。是以聖人處上而民不重。處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之爭。上下相制。震攝之曰重。前後相犯。畏忌之曰害。推。推尊之也。

天下皆謂章第六十七

○天下皆謂我大似不肖夫惟大故似不肖若肖久
矣其細也夫不肖不肖乎道德輟如毛毛猶有倫故謂我爲大則猶未化乎道之迹若
求其肖必也我有三寶保而持之一曰慈二曰儉
三曰不敢爲天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢
爲天下先故能成其大今捨慈且勇捨儉且廣捨
後且先死矣慈仁則心無私曲見義必爲故能勇守約則敬慎不敗推行盡利故能廣
不敢爲天下先謙尊而光也專恃其勇務夫慈以
廣而上人則易以賈禍而亡身捨猶去也戰則勝以守則固天將救之以慈衛之衛之之之指民而言
申言慈之美如此蓋不忍人之心道之本而天之所福戰則無敵於天下守則眾志之成城天將救

其危而保其國。所以然者。以慈之德。可以衛民生。而普祥和也。三寶之中。以慈爲本。惟慈然後。可以體道。而不以自大爲肖也。

不武章第六十八

○善爲士者。不武。善戰者。不怒。善勝敵者。不爭。善用

人者。爲之下。是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂

配天。古之極。

持力曰武。持氣曰怒。兩相攻擊曰爭。爲之下。屈己下賢也。力。材也。有此四

者。則不動聲色。而萬物無不效其能。是謂不爭之德。用人之材。亦如天之不言。而五行順布。古之立極者然也。

用兵章第六十九

○用兵句有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退

尺是謂行無行攘無臂仍無敵執無兵

此示人以用兵之道

主禦敵客侵伐人者也。無行無義之行仍因也。恃也。言用兵危事。如有言其好為貪兵勇往無前者。是謂行無義之行。若攘而無臂恃一往之禍莫大氣若執而無兵蓋先自實其用兵之具也。禍莫大於輕敵。輕敵則幾喪吾寶。故抗兵相攻哀者勝矣。喪去聲。○承上文言易說兵者。輕敵輕敵則有亡國喪身之禍。寶謂仁義。仁義者治世之寶。輕敵則有好殺之心。故兩兵相遇強弱未分而有哀憐無辜之心者必勝。所謂仁者無敵也。

吾言章第七十

○吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行

聖人之言皆道

也。百姓日用而不知。故老子深嘆之。言有宗。事有君。夫惟無知。是以不我知。宗。主也。君。綱領也。道具於聖人之心。不得窮源。安測其妙也。宣諸於言。見諸於事。不能即委能知之。知我者希。則我貴矣。是以聖人被褐懷王。褐。賤者之服。被褐懷玉。喻外陋而內美。此一節又推言知希之無損。以爲有德而不見知者。勗蓋聖人忘名。乃能逃世不見知而不悔。其次則不免以知希爲戚。故太上言此。以勉人。非自謂其知希之貴也。

知不知章第七十一

○知不知。上不知知。病。夫惟病病。是以不病。能知人知者。義精仁熟。故爲上。不知而自以爲知。妄作聰明。人之大患也。夫惟患以不知爲知。則能逃讓以

求知。是以可。聖人不病。以其病病。是以不病。此所謂病。

免於此患。以憂患而言。病病。憂勤惕厲也。孟子曰。君子有終身之憂。無一朝之患。蓋述此意。

民不畏威章第七十二

○民不畏威。大威至矣。無狹其所居。無厭其所生。夫

惟不厭。是以不厭。威。理勢之防。難犯者。皆是也。書曰。天命明威。無狹其所居。孟子

所謂居天下之廣居。厭厭。數所生。所以生之理也。至其所生之理。則盡性立命。與天合德。是以不可

厭絕也。是以聖人。自知不自見。自愛不自貴。故去彼

取此。見去聲。○自知。得失自課。自見。炫耀求知。自

能畏天命而保真常也。

勇於敢章第七十三

○勇於敢則殺。勇於不敢則活。此兩者或利或害。天

之所惡。孰知其故。是以聖人猶難之。

惡去聲。○勇猶果斷。敢不

敢以剛柔進退言。殺害活成全也。事故之來往而有害。靜而無失。兩者其大較也。然以爲殺而未必殺。以爲活而未必活。則或利或害。有不盡係乎勇於敢與不敢者。此其中有天焉。天者何。理勢之微而數之不可知者也。利害定於天。而天之所惡難知其故。是以聖人酌經權而用其中。忘利鈍而守其正。不敢以爲易也。天之道不爭而善勝。不言而善應。不召

而自來。坦然而善謀。天網恢恢。疏而不漏。

人情有爲必欲

其勝而希報。惟恐其遲。不知天道至神。遲速美惡之應。毫無差忒。恢恢。疏闊也。此中上文所惡二句

之意而勉人恆其德以承天。

民不畏死章第七十四

○民不畏死。奈何以死懼之。若使民常畏死。而爲奇

者。吾得執而殺之。孰敢

民不畏死。衰世之極矣。奈何更以刑罰懼之。若使民

常有懷刑之心。則教化明。而民已知所趨避。乃有爲奇邪以誘民者。從而殺之。民孰敢不畏死乎。太上此言爲末世以殺禁亂。而不務本者發也。常有司殺者殺。夫代司殺

者殺。是謂代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷其

手矣。

司殺者。孟子所謂天吏也。代天理物。能好能惡。故可以殺。非其人而以殺禁民。若代斲之。

傷手。無益而有害。此承上文而言。欲人盡化民之道。非教之殺也。

民之飢章第七十五

○民之飢以其上食稅之多。是以飢。民之難治。以其

上之有爲。是以難治。民之輕死。以其求生之厚。是

以輕死。

有爲。若刑名法術。張皇補苴之屬。皆是。民不自愛其生。以其殖貨利而徇嗜慾也。

夫惟無以生爲者。是賢於貴生。

以生爲者。營營於衣食嗜好。而惟恐

傷其生。自以爲貴生矣。不知多欲多累。反無以葆其天。而全其性。夫惟順性命之理。以養二氣之稊。無所矯揉。而賢於貴生也。

人之生也章第七十六

○人之生也柔弱。其死也堅強。萬物草木之生也柔

脆其死也。枯槁故堅強者死之徒。柔弱者生之徒。
入之得氣也。厚聚則和融。散則骨立。物之得氣也。薄生則易折。死則朽敝。蓋道生於卑退。而禍生於剛狠。故太上卽形質之易曉者以示人也。是以兵強則不勝。木強則拱。
強大處下。柔弱處上。結言柔弱之爲貴也。兵恃力取敗。木氣不疏達而堅確。則僅於一拱。不成美材。是以凡事皆戒強大而尙謙和也。

天之道章第七十七

○天之道其猶張弓乎。高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。
張弓者必欲其平。天道璇璣運變綱維。莫名其妙。要歸於至均而已。道祖卽張弓之易見者而譬之。高下有餘不足。又復虛擬其名。

道德經

以况其理也。天之道損有餘而補不足。人之道則不然。

損不足以奉有餘。孰能以有餘奉天下。唯有道者。

天道虧盈而益謙。人則不然。是以在己常欲有餘。

在人常苦不足。能以有餘奉天下。是欲萬物各得其所也。是以聖人爲而不恃。功成而不處。其欲不見

賢耶。見去聲。○舉聖人以爲承天者。法不欲見賢。不欲自著其賢也。

天下柔弱章第七十八

○天下柔弱莫過於水。而攻堅強者莫之能勝。其無

以易之。故柔勝剛。弱勝強。天下莫不知。莫能行。言柔

弱之道。易知而難行。以起下文也。是以聖人言。受國之垢。是謂社

稷主受國之不祥是爲天下王。正言若反。能容一
所謂百姓有過。在予一人者也。能以一國之不祥
爲己憂。所謂一夫不獲時。予之辜者也。此皆用柔
之道。反委曲。又言一言
之間。亦有柔弱之道也。

和大怨章第七十九

○和大怨。必有餘怨。安可以爲善。是以聖人執左契。

而不責於人。

此言爲善者必忘人我而貴反躬也。怨之成也。常由責人。而不責己。故積

小以至大。苟不知自責。則雖解大怨。必有餘怨。未能懲忿窒慾。安可以爲善。契約也。交易者一約而兩分之。執以爲信。以己度人。心理無二。反己而無怨於人。聖人之宏也。故有德司契。

無德司徵。天道無親。常與善人。

司主也。徵通也。有聖人之德。則稱物

平施權衡在我故司契無其德則恩怨必求其分明斤斤以明通爲尙天道無私爲善者其知勉矣

小國章第八十

○小國寡民使有什百人之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟車無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來此示小國以自強之道而欲其返樸還淳也器多而不用則糜費節矣重死而不徙則民志堅矣舟車所以致遠甲兵所以禁亂不乘不陳言民瞻依而誠服無所用此耳非謂可盡廢也結繩而用返乎太古是以裕大豐亨風俗淳美而不患於民寡也

信言章第八十一

○信言不美。美言不信。善者不辯。辯者不善。知者不

博。博者不知。

此章勉人約德而廣業也。信誠實無偽。美悅人聽聞。善者訥言敏行。辯者

易言多咎。知者達於事理。博則馳驚聞見以爲奇而已。

聖人不積。既以爲人

己愈有。既以與人已愈多。天之道利而不害。聖人

之道爲而不爭。

爲人之爲去聲。○積滯於私也。聖人之心一理渾然而泛應。出當天

何積爲人。以善及人。與人。以惠加人。愈有愈多。德業無損於己。而性量益增也。天以利萬物爲心。而聖人體天之心以爲心。故其無心而成化。與天同。不害不爭。盡人性物性者無一也。

道藏精華第十三集之二
道德經心傳二種

總主編者 文山遜叟蕭天石

(全一冊) 定價新台幣
精裝二〇〇元
平裝一五〇元

原註者 呂祖純陽真人

校勘者 太乙山人

台北郵政信箱八六五號
郵政劃撥〇〇〇三三八九一四號

版權所有
翻印必究

出版者 自由出版社

電話：九一—二〇三六九一四

發行人 曹哲士

本社登記證字號 行政院新聞局
版台業字第〇五七五號

中華民國七十八年七月

